

الشيخ

أحمد بن مصطفى العلاوي

المواد الغشبية

الشيخ

احمد بن مصطفى العلاوي

المواد الغيثية

الجزء 1

حقوق الطبع والنقل محفوظة للمطبعة العلاوية بمستغانم

الطبعة الثانية سنة 1989

ترجمة المؤلف

إنني كيفما حاولت أن أحرر كلمة جامعة لترجمة المؤلف مولانا الأستاذ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي رضوان الله عليه إلا وأجد نفسي قاصرا أن تأتي بترجمة جامعة لشتات مناقبه الفاخرة أو أعماله الخالدة ولكن بما أننا توفقنا إلى طبع هذا الكتاب المفيد والعقد الفريد رأينا من الواجب المحتم أن لا بد من ذكر شيء من ترجمته الواسعة النطاق جريا على ما جرت به سنة المحافظين على جمع الآثار الطبية لأئمة الدين ولو كان صاحب الأثر أشهر من أن يترجم له كإمامنا صاحب هذا الكتاب فإنه الرجل الذي طار صيته في الخففين وسار ذكره في المشرقين والمغربيين ولا شاهد أعدل على علو مكانته وسعة تقننه من تحاريره النيرة التي منها هذا الكتاب الذي كاد أن يكون فريدا في موضوعه أو وحيدا في أسلوبه لما اشتمل عليه من غزارة العلم ورقة التعبير، حقا المرء مخبوء تحت لسانه، أو المرء بأصغريه قلبه ولسانه.

وبالجملة فإنه ما من تأليف من تأليفه يتصفحه المنصف إلا ويجد فيه من أول وهلة ما لفضيلته رضوان الله عليه من الباع الطويل والقدر الجليل، وهو المربي الحكيم والقُدوة الكريم، شيخ المشايخ المهتدين وعمدة العارفين الصادقين، يتصل نسبه الشريف بأجداد كرماء عرفوا بالفضل والعلم والوجاهة، وهو مولانا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن سيدي مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي، بن محمد المعروف أيضا «بأبي شنتوف» القائل فيه صاحب سبيكة العقيان الفقيه

الشريف سيدي «محمد بن حواء» دفين مستغانم

والخفي اللازم التعبد ★ نجل عليوة الفقيه المهتدي

ابن الولي الصالح، الملقب «بمدبوغ الجبهة» بن الحاج علي المعروف عند العامة «بعليوة» وهو المنتسب إليه ابن غانم القادم من الجزائر إلى مستغانم بصفته قاضيا عليها، فبان فضله وظهر عدله إلى أن طاب بها عيشه واختارها مسكنا لنفسه ولعائلته ولا زال إلى اليوم من بقي منهم معروف بالوجاهة والعفاف وبيتهم بيت علم وصلاح.

أما الأستاذ رضوان الله عليه فقد تربى في صيانة والديه فنجبا ولدا صالحا مفطورا على التقوى وحب الخير مشتغلا بتعلم كتاب الله وما يلزمه من ضروريات المبادئ العلمية إلى أن مات والده رحمه الله، فاشتغل بالتجارة إلى أن ساقه الله إلى صحبة الشيخ الكامل الخمل الذكر الفاضل السر الشيخ سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي طيب الله ثراهما بسحائب رضوانه، فعنه أخذ ومنه تمكن بعلم التصوف إلى أن صار فيه إماما من أئمته، وهكذا يجتبي الله من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله ذو الفضل العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد ذكر الإسم والاستعاذة بالمسمى، يقول أحمد بن مصطفى العلوي اعتقاداً وحزماً: حمداً لمن ظهر بعظمة ذاته قدرة وحكماً، وتنزهه في تجليات صفاته حكمة وعلماً، هو الأول والآخر والظاهر والباطن في الأرض والسماء، فشاهده من اصطفاة لحضرته وجهله الجاحد المصمى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كشف ويقين، تشفي الغليل وتبرد الظلماء، فسبحانه جل جلاله أن يصفه الواصفون، أو يحوموا حول ذلك الحمى، ولولا لطف الله بمخلوقاته، ورحمته بمصنوعاته، لما لبث من يلحد في سلطانه، بأن يخسف به الأرض أو يسقط عليه السماء، أو تسحقه الرياح سحقاً فتذره بعد سمعه وبصره أصمّ أعمى، ولكن سبحانه من إله رؤوف رحيم، سبقت إرادته مشيئته ورحمته غضبه، فكان الكل في جوده مقيماً منعماً، كلت الأذهان عن إدراك حقيقته، وعجزت الأفكار عن أن تحيط بشيء من علمه وسع كل شيء رحمة وعلماً.

وأشكرك اللهم على ما أوليتنا ومنحتنا من معرفة سرك المصنوع، كرامة منك وحلماً، وأسألك بجودك أن تحفظنا فيما منحتنا، حفظاً وعصمة لا يغادران وهما؛ وأستغيثك أن تسمطر علينا سحاب الرحمة، وأن تمدنا بقوة منك ثباتاً وحزماً، وأن تحميننا وتقيننا من شر أنفسنا فيما نسينا أو أخطأنا أو تعمدنا جوراً وجهلاً، وعدواناً منا وظلماً، وأن ترحمنا إن كنا أهلاً، وإلا فأنت أهل للمغفرة والرحمة، لكل من إليك انتسب وانتفى؛ وأسألك أن تبارك وأن تعظم وأن تصلي صلاة بقدر

وسعك وعظمة ذاتك، على رسولك روحا وجسما، بقدر ما يستحقه من الصلاة ويرضيه من الكرامات، حسبما يناسب مقامه الاسمي. وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه ما دامت الأرض والسماء، وعلى أمته خصوصا وعموما، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكيف لا وقد قلت وقولك الحق، تنويعها وتعلينا وتشريفا لقدر نبيك المصطفى وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

وقبل الشروع في المقصود أذكر مقدمتين: المقدمة الأولى تشتمل على أسباب شرح الكتاب وتفصيل فصوله. المقدمة الثانية تشتمل على ترجمة المؤلف وبعض سيرته، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

المقدمة الأولى: في أسباب شرح الكتاب وتفصيله فصولا، الله حسبي فيما كتبته، له الحمد وبه المستعان، له المنة فيما رسمته، فليس لنا إلا البيان أستغفر الله فيما ذكرته، فلا يد لنا ولا لسان، له الخلق وله الأمر، ففي كل شيء شأن وشأن.

وبعد فالذي تعين ذكره هو الإهتمام بهذه الحكم الشريفة فأقول: انه كان منذ ستة عشر سنة من الزمان وقعت بيدنا هذه الحكم، وبید جماعة من الإخوان دالة لسيرنا إلى الله في مقامات الإحسان، فاكسبنا بمطالعتها ارتياحا، وزادت الصدور بمشاهدتها انشراحا، من أجل ما احتوت عليه من الحقائق، واشتملت عليه من الرقائق، فقد اتضحت الحقائق فيها إيضاحا، فكمن من عاص أوعظته موعظتها، وكمن من حائر أخذت بيده عبارتها، خصوصا قوله رضي الله عنه: إذا ظهر الحق لم يبق

معه غيره. فكم اشار الى إظهار الحقائق وإبطال التقييد، وكم ارشد السائر الى معنى الوصول، وحقيقة التوحيد، وكم شوق المشتاقين، ونصح الغافلين، ما على نصحه من مزيد، حتى قال: **من لم يصبر على صحبة مولاة ابتلاه الله بصحبة العبيد.** ياله من حكيم قام بما يجب عليه، وليس علينا إلا الإقتداء به وبأمثاله **اولئك الذين هدى الله فبهم اقتد.**

هذا الذي أوجب اعتناءنا به، ورغبنا فيه، وإن قل المشتغلون بخدمته، ثم أقول: وإن اشتغل البعض به، فإنه لم يوف بغرضه، وفي الغالب عاقه من أن تنتفع العباد به، ومن أن يتشرف الطالبون بدراسته، كما تشرفوا بغيره، لكن لا بد للشمس من سحاب، وذلك من فضل الله عليه، وعندما طالعه لم ألبث أن قلت من غيرتي عليه: إن فسح الله في حياتي، وتولاني بفضله، وأتم علي من نعمته كما هو من نعمته، وشرح صدري، وحل لساني من عقده، وفقه قلبي، لكي أقدر أن أفصح عن بعض ما احتوى عليه، لأجعلن عليه شرحا تبركا به، وتشريفا لقدره، وبعد نذري طال الزمان، ونسيت ما عاهدنا الله عليه، حتى أيقظني سبحانه وتعالى على لسان بعض من أحبائه قائلا: لا بد أن توفي بما عاهدت الله عليه، وأن تقوم بخدمة هذا الولي، وإنك ملزوم به، **والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه**، وما ذلك إلا غفلة منك وتقصير في جانبه، وأبشرك بقبوله بين الخليقة، فعند ذلك حركتني عنايته، وعملت بإذنه، فالله يجازي من يفعل خيرا، أو يأمر به، وكيف لا، **والدال على الخير كفاعله**، وعندما تحققت أن لا بد لي من شرحه، عزمت على دخول البحر من شاطئه، لكي أستخرج له حلة من جنسه، وأتحفه بتحفه من نعمته، وإن كنت لست

من ذويه، فمن جالس العطار طاب بطيبه، فلا جرم ان قلنا لنا نصيب من ذوقه، والله المنة لا ممسك لفضله، إذا أنعم الله بنعمة على عبد أحب أن ترى عليه، وإني مرتجي الله أن ينفعني وينفع به، وأن تكون سببا في تعاطيه ونشره، وعلى الأقل من ذلك نتشرف بخدمته، فقد يتشرف المضاف بشرف المضاف إليه، لقوله رحمة الله عليه: [من جالس الذاكرين انتبه من غفلته، ومن خدم الصالحين انتفع بخدمته] أخدمهم وإن كنت لم أوف بحقهم * فقد يخدم الغبي حضرة السلطان ولا غرور إن حميت لبعض كلامهم * فقد حمت الشراح ألفاظ القرآن ثم اعلم أنني رتبت هذه الحكم على خلاف ما رتبت عليه، راجيا بذلك تمام الإفادة، حيث فصلتها على فصول، حسب المقامات، ومقتضى الأقوال، فكل حكمة ضممتها إلى جنسها انضماما مقبولا، ترغيبا للقاريء وتسهيلا عليه، كي لا يكون ملولا، حتى إذا أراد مطالعة فصل يجد ما يوافق المأمول، وزيادة أنني لم أجد الحكم مرتبة ترتيبا معقولا، بل كل نسخة إلا وتباين أختها في النقول، فأخذت بجمع ما عثرت عليه، مع تصحيح نسبته للمؤلف رضي الله عنه حسب طاقتي واجتهادي فيه، وعند جمعه لم يتعين عندي ما أصدر به في صدر الكتاب، فأشار علي من ينبغي العمل بمشورته، أن أجعله فصولا، وكل كلام أستميله إلى جنسه، بعد ما استأذنت أستاذنا المؤلف قلبيا، رحمة الله عليه فظهر لي يقينا، أن ذلك من حسن العمل، لأن الحكم لا يعتبر أولها من آخرها، إنما تعتبر الحكمة نفسها، فهو مباين للتأليف، وبيان مباينته أن التأليف يشترط فيه المناسبة بين الشيء الموضوع والموضوع عليه، ما طال الفصل إلى منتهى الكلام.

والحكم لا يشترط فيها ذلك، إنما تعتبر الحكمة في نفسها، ولهذا يقال: ان الحكماء تسبق أنوارهم أقوالهم. فلو اشتغل الحكميم أن يضع الحكمة على أختها، وتكلف للمناسبة، لخرج من فيض التعريف، ودخل إلى حيز التأليف، فلهذا كان تنسيق الحكم على غير نسق التأليف، وعلى هذا فالحكم يشترط فيها تأليف الكلام، وعليه فلا محذور في ترتيب الحكم على غير المنوال المعهود، حيث بقيت الحكمة على أصلها.

ثم اعلم أن الحكم جمع حكمة، وهي كلمة تشتمل على معنى يحصل به الإنتفاع، وقيل في تعريفها غير ذلك، وإنني أخبرت بعدد الحكم في أول الإشتغال بها، فإذا هي مائة وسبعون حكمة تقريبا. فرتبتها على ثمانية عشر فصلا، حسبما دلت عليه:

الفصل الأول: في النفس ومعالجتها

الفصل الثاني: في نهيه عن صحبة الأشرار

الفصل الثالث: في نهيه عن صحبة المدعين

الفصل الرابع: في تعريف شيخ التربية

الفصل الخامس: في العلم النافع

الفصل السادس: في الذكر ومجالسة الذاكرين

الفصل السابع: في الخشية والمراقبة

الفصل الثامن: في التسليم والتفويض

الفصل التاسع: في التوكل على الله عز وجل

الفصل العاشر: في الفقر وفضائله

الفصل الحادي عشر: في الزهد والقناعة

الفصل الثاني عشر: في الإخلاص

الفصل الثالث عشر: في المحبة والإشتياق

الفصل الرابع عشر: في ظهور التوحيد، وفناء العبيد

الفصل الخامس عشر: في أحوال القوم بعد فنائهم

الفصل السادس عشر: في أقوالهم بعد فنائهم

الفصل السابع عشر: في أفعالهم وثباتهم

الفصل الثامن عشر: في الخمول وفضائله، وبالله التوفيق.

المقدمة الثانية: في ترجمة المؤلف، وبعض سيرته وفضائله،

رحمة الله عليه.

اعلم وفقنا الله وإياك لمحبة أولياء الله العارفين، أن فضائل المؤلف رضي الله عنه كثيرة من أن تحصى، وأجل من أن تستقصى، وشهرته لا تخفى على البصير، ولكن لا بد من ذكر شيء في الجملة. أقول: إن سيدي أبا مدين هو من ذوي الفضل لا محالة، واسمه شعيب ابن أحمد بن جعفر بن شعيب وكنيته أبو مدين تكنى بابنه سيدي مدين ذي الفضائل المشهورة دفين مصر المحروسة بجامع الشيخ عبد القادر الدشوطي رضي الله عنه، ببركة القرع خارج الصور مما يلي شرقي مصر، عليه قبة عظيمة وضريح يزار، مشهود له بالفضل عند أكثر الزوار.

وأما المؤلف رضي الله عنه فضريحه بتلمسان وسياتى الكلام عليه. كان رضي الله عنه جميلا ظريفا متواضعا زاهدا ورعا محققا، قد اشتمل على كرم الأخلاق، وحسن الطوية، والعزوف عن الدنيا، ومما يدل ذلك على زهده وورعه وتوجهه لله توجهها بالكلية، ما يروى عنه في

حكمه، فمن ذلك قوله رضي الله عنه: الفقر نور مادمت تستره، فإذا أفسيته ذهب نوره، وقوله أيضا: كل فقير كان الأخذ أحب إليه من العطاء فهو كاذب، لم يشم للفقر رائحة. وكان يقول رضي الله عنه: من اشتغل بالدنيا ابتلي بالذل فيها. وكان يقول: ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها غاب عن غيرها. وستأتي بقية حكمه، فكل حكمة تستحق أن تكتب بماء الذهب، ولا شك أن حاله يفوق مقاله، لأن العارف فوق ما يقول. فقد أجمعت مشايخ زمانه على تعظيمه، بل وكل من هو على آثارهم إلى يومنا هذا. قال عنصر مدد هذه الطائفة سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه، لما سئل عن مقامه فقال: جلت في ملكوت الله، فرأيت سيدي أبا مدين متعلقا بساق العرش، وهو يومئذ رجل أشقر أزرق العينين، فقلت له: وما علومك؟ وما مقامك؟ فقال: علومي أحد وسبعون علما. وأما مقامي فرباع أربعة الخلفاء، ورأس السبعة الأبدال. وسئل رضي الله عنه عن مقامه فأجاب: إن مقامي مقام العبودية، وعلوم الألوهية، وصفاتي مستمدة من الصفات الربانية، ملأت علومه سري، وجهرى، وأضاء بنوره بري وبحري، فالمقرب من كان به علما، ولا يسمو إلا من أوتي قلبا سليما، الذي سلم مما سواه، ولا يكون في الوعاء إلا ما جعل فيه مولاه، فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب).

وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن حجاج المغربي رضي الله عنه قال: سمعت شيخنا شعيبا أبا مدين رضي الله عنه يقول في مجلسه: كل بدل في قبضة العارف، لأن ملك البدل من السماء إلى الأرض، وملك

العارف من العرش إلى الفرش، وما مناقب البدل في مناقب العارف إلا كلمحة برق خاطف، وما درجة المعرفة إلا استقراب إلى الحضرة الالهية، واستدناء من مجلس القدس. ثم قال: **التوحيد سر احاط أمره بالكونين.** قال: فلما كان الليل نمت وإذا أنا بالشيخ أبي مدين في جماعة من العارفين رضي الله عنهم، فقلت له: أخبرني عن حقيقة سرك في توحيدك، فقال: سرى مسرور بأسرار تستمد من البحار الإلهية، التي لا ينبغي بثها لغير أهلها، إذ الإشارة تعجز عن وصفها، وأبت الغيرة إلا سترها، هي أسرار محيطة بالوجود، لا يدركها إلا من كان وطنه مفقوداً، أو كان في عالم الحقيقة بسره موجوداً يتقلب في الحياة الأبدية، وهو بسره طائف في فضاء الملكوت، ويسرح في سرادقات الجبروت، قد تخلق بالأسماء والصفات، وفنى عنها بمشاهدة الذات، هنالك قراري ووطني، وقرة عيني ومسكني، والحق عز وجل في غنى عن الكل، قد أظهر في وجودي بدائع قدرته، وأقبل علي بالحفظ والتوفيق، وكشف لي عن مكنون التحقيق، فحياتي قائمة بالوحدانية، وإشارتي إلى الفردانية، فروحي راسخ في الغيب، يقول لي مالكي نياشعيب، كل يوم جديد على العبيد، ولدينا مزيد، قيل لي يا أبا مدين، زادك الله من أنواره. قال: فلما أصبحت أتيت الشيخ أبا مدين، وذكرته له هذه الواقعة، فأقر لي عليها، ولم ينكر علي منها شيئاً. وأما منشؤه ومسكنه، وتاريخ ولادته، فكان إزدياده رضي الله عنه بالاندلس سنة: 492 هـ - 1098 م، وبعد منشئه فيها ذهب إلى فاس وتفقّه بها، وسكنها مدة، حتى جمع ما يحتاج إليه، وقرأ على شيخ عديدة، من جملتهم الشيخ الحافظ العلامة أبي الحسن بن غالب

فإنه أخذ عنه أكثر محصولاته، وكان يقول رضي الله عنه: كنت في أول أمري وقراءتي على الشيوخ، إذا سمعت تفسير آية، أو معنى حديث، قنعت به وانصرفت لموضع خال خارج عن فاس، اتخذته مأوى للعمل بما فتح الله به علي، فإذا خلوت به تأتيني غزالة تأوي إلي وتؤنسني، وكنت أمر في الطريق فكانت كلاب القرية المتصلة بفاس تدور حولي، وتبصص لي، فبينما أنا ذات يوم بفاس وإذا برجل من معارفي بالأندلس سلم علي فسلمت عليه، وأحببت ضيافته، فبعت ثوبا بعشرة دراهم، فطلبت الرجل لأدفعها له، فلم أجده هنالك، فخليتها معي، وخرجت لخلوتي على عادتي، فمررت بقريتي فتعرضت لي الكلاب، ومنعتني الجواز، حتى خرج من القرية من حال بيني وبينها، ولما وصلت لخلوتي، جاءني الغزالة على عادتها، فلما شمتني نفرت عني، وأنكرت علي فقلت: ما أتى ما الذي علي إلا من أجل هذه الدراهم التي معي، فرميتها عني فسكنت الغزالة، وعادت لما لها معي، ولما رجعت لفاس أخذت الدراهم، فلقيت الأندلسي فدفعتها له، ثم مررت بالقرية في خروجي إلى الخلوة، فدارت بي كلابها وبصصت لي كعادتها، وجاءني الغزالة على عادتها فشمتني من مفرقي إلى بين قدمي، وأنست بي، وبقيت كذلك مدة.

ولما فرغ رضي الله عنه من الإشتغال بالعلم الظاهر، تشوف لما وراء ذلك من تصفية الباطن، وأخذ الحقائق من أهلها؛ قال رضي الله عنه: لما سمعت بكرامة سيدي أبي يعزى المغربي وتكررت على سمعي فضائله، فامتلاً قلبي حبا من حسن سيرته، فقصدته مع جماعة من الفقراء، فلما وصلنا إليه، أقبل علي الجماعة دوني، وإذا حضر الطعام منعني من الأكل

معهم وبقيت كذلك ثلاثة أيام، فأجهدني الجوع، وتحيرت من خواطر
ترد علي وقلت في نفسي: إذا قام الشيخ من مكانه أمرغ وجهي في
المكان، فقام ومرغت وجهي فقممت فإذا أنا لم أبصر شيئاً فبقيت طوال
ليلتي باكياً، فلما أصبح الصباح دعاني الشيخ رضي الله عنه وقر بني إليه،
فقلت له: ياسيدي إنني قد عميت فإني لا أبصر الآن شيئاً، فمسح بيده
على عيني، فعاد بصري إلي، ثم مسح على صدري، فزالت عني تلك
الخواطر، وفقدت ألم الجوع، وشهدت في الوقت عجائب من بركاته. ثم
استأذنته في الإنصراف لزيارة البيت المعظم، فأذن لي وقال لي: ستلقى
في طريقك أسداً فلا يروئك، فإن غلب عليك الخوف فقل له بحرمة آل
النور إلا انصرف عني. فكان الأمر كما قال.

ومن هناك توجه رضي الله عنه إلى المشرق، وأثار الولاية تلوح عليه،
وأخذ عن العلماء الاعلام، واستفاد من زهاد المشرق وصلحاءهم، وأما
الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، فكانت ملاقاته به بعرفة فصحبته
وقرأ عليه في الحرم الشريف كثيراً من الحديث، وألبسه خرقة التصوف،
وأودعه من أسرارهِ، وحلاه بملايس الأنوار، فكان سيدي أبو مدين رضي
الله عنه يفتخر بصحبته، ويعده من أكابر مشايخه، ولما رجع من حجته،
وجولانه من سياحته، لم تحل له في الإستقرار إلا بحاية فإنه استوطنها،
وكان يقول: إنها معينة على طلب الحلال. ولم يزل بها يزداد حاله رفعة
على مر الليالي والأيام، وكانت ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من
الآفاق، وكان له إطلاع وكشوفات، ولما شاع أمره وانتشر خبره، وشى به
بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور وقالوا: إنه يخاف منه على
دولتكم، فإن له شبيهاً بالمهدي يعني بالإمام المهدي، وله أتباع كثيرة في

أغلب البلاد، فوقع له خوف في قلبه، واهتم بشأنه، وبعث إليه بالقدوم ليختبره، وكتب لأصحاب دولته ببجاية بالوصية والإعتناء به، وأن يحملوه خير محمل، فلما تهيأ الشيخ للسفر، شق ذلك على أصحابه، وتغيروا وتكلموا معه في ذلك، فأسكتهم وقال لهم: إن منيتي قد قربت، وبقبور ذلك المكان قدرت، ولا بد لي منه، وقد كبرت وضعفت، فلا أقدر على الحركة، فبعث لي الله تعالى من يحملني إليه برفق، ويسوقني إليه أحسن سوق، وأنا لا أرى السلطان وهو لا يراني، فطابت نفوس الفقراء بذلك، وعلموا أن ذلك من كرامته، فارتحلوا به على أحسن حال، حتى وصلوا حوز تلمسان، فظهرت رابطة العباد فقال رضي الله عنه لأصحابه: ما أحسنه محلاً للرقاد، فأصابه مرض، وعند وصوله إلى وادي يسر اشتد به الألم، فنزلوا به هناك، بعد أن قال لأصحابه: أنزلوا بنا، ما لنا وللسلطان! الليلة نزور الإخوان، ثم نزل حوز تلمسان واستقبل القبلة ليلة دخوله، وتشهد ثم قال: ها أنا قد جئت (وعملت إليك رب لترضى) ثم قال: الله الحق، ففاضت روحه، ثم حملوه إلى العباد وهي قرية تقرب من تلمسان، فدفن بها. وكانت جنازته من المشاهد العظيمة، والمحافل الكريمة، وتاب في ذلك اليوم الشيخ أبو علي الحباك وقيل: أن الإمام المنصور عوقب بسببه بعد أيام.

وكانت وفاته سنة: 573 هـ - 1177 م. وكان عمره يفوق الثمانين سنة، ونقل المعتنون بأخباره، أن الدعاء عند قبره مستجاب، وجربه جماعة؛ ومن حققه سيدي محمد الهواري في كتاب التنبيه وقد كان أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه، كثيراً ما يأمرنا بزيارته، ويذكره بالفضل، وأن الدعاء مستجاب عند قبره، وكان يقول:

إن سبب سياحتي إلى المغرب كانت ببركاته وبإذنه، وذلك أنني بت ليلة في ضريحه، بعد أن تلوت شيئاً من القرآن، وإذا به رضي الله عنه قد أتاني هو ورجل من أجدادي، فسلما علي ثم قال: اذهب إلى المغرب إنني سرحتك. قلت له: إن المغرب كثير السموم والحيات، وإنني لا أقدر أن أسكنه، فأخذ يمسح علي جسدي بيده المباركة، وقال لي: اذهب لا تخف، إننا حفظناك مما يطرأ عليك، فاستيقظت مرعوباً، ومن ضريحه توجهت إلى المغرب، فحصلت على ملاقة الشيخ سيدي محمد بن قدور رضي الله عنه.

قلت: ومن جملة ما شهدت أنا من الفضائل في زيارته، أنني أردت الذهاب إلى تلمسان لقضاء حاجة مهمة، فأستأذنت الشيخ رضي الله عنه، في ذلك فأذن لي، وأمرني بزيارة سيدي أبي مدين فلما وصلت إلى تلمسان عاقني عن زيارته وجود المطر وشدة البرد، فمكثت نحو السبعة أيام في سبب ما ذهبت لأجله، فتعذر علي ذلك من كل الوجوه، وفي اليوم السابع تذكرت زيارة الشيخ رضي الله عنه. فقلت لا بد لي من الوصول إليه، حيث أمرني أستاذي بزيارته، فمضيت لضريحه وتبركت بأعتابه، ثم رجعت إلى محلي، ونمت ليلتي، ولما بان الصباح أتاني بعض الأحبة وقال لي: أبشرك بقضاء حاجتك، فقلت: ومن أين ذلك؟ فقال لي: لأن الشيخ سيدي أبا مدين أتاني البارحة في المنام، وقال لي: قل لفلان إن حاجتك قد قضيت، ولم تتم الحكاية حتى قدم علينا من يخبرنا بتمام المقصود، فعلمت أن الشيخ رضي الله عنه ممن ينتفع بزيارته.

وأما وعظه رضي الله عنه، وكلامه فقد كان يسري في القلوب، خصصا في أهل المحبة والإشتياق، حتى قد مات له البعض في مجلسه،

ولم يخرج للخلق، ويشتغل بتذكيرهم حتى أمر بذلك، ويروى عنه أنه مكث في بيته نحو السنة لم يلق أحدا، ولم يخرج إلا للجمعة، فاجتمع الناس على باب داره وطلبوا منه أن يتكلم معهم، فلما ألزموه خرج وعند خروجه فرت بعض العصافير كانت على سطحه، فرجع من بعد خروجه، وقال: لو صلحت للحديث لم تقر مني الطيور. ثم مكث في بيته سنة أخرى، ولما خرج لم تقر منه، فأخذ يتكلم على الناس. وقيل أن الطيور كانت تحف بمجلسه، وقد كان يتساقط البعض ميتا. وأما طريقته فكانت على أساس متين، فقد أخذ بالشرع وأمر به، ومن جملة حكمه قوله: **لا واصل إلى الله إلا من باب متابعة الرسول.** وقد انتفع به خلق كثير.

ومما يروى عنه أنه خرج من دائرته نحو ثلاثمائة عارف بالله دون الصالحين، وقد ذكر أبو عبد الله الفاسي الصغير في «المنح البرية» لدى كلامه على طريق الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ما نصه: وخرج من دائرته ثلاثمائة قطب دون الصالحين. وكان يقول في مجلسه: **الشيخ من هذبك بأخلاقه، وأدبك بإطراقه، وأنار باطنك بإشراقه.** وقيل: أن رجلا دخل ليعترض عليه فجلس في الحلقة، فأخذ صاحب الدويلة في القراءة، فقال له الشيخ: أمهل قليلا. ثم التفت إلى الرجل وقال له: لم جئت؟ فقال له لأقتبس من نورك. فقال له الشيخ: وما الذي في كمك؟ قال له مصحف قرآن. فقال له افتحه، وأقرأ في أول سطر يخرج لك ما تحتاج. فلما فتحه ونظر أول السطر، فإذا فيه: **الذين كذبوا شعيبا كأن لم ييغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.** فقال له الشيخ: أما يكفيك هذا؟ فاعترف الرجل بذنبه وتاب وصلاح

حاله، ولم يفارقه بعد ذلك، ودخل عليه بعض من تلامذته ذات يوم، وقد كانت زوجته أغاظته بالليل، ونوى فراقها، فلما رآه الشيخ قال له: **أمسك عليك زوجك واتق الله**. فقال الرجل: والله ما حدثت بها أحدا. فقال الشيخ رضي الله عنه: حين دخلت المسجد رأيت هذه الآية مكتوبة على برنوصك، فعلمت نيتك. ومن كرامته أيضا ما نقل عنه أنه كان رضي الله عنه يتكلم في الحقائق بعد صلاة الفجر في مسجد الخضر بمدينة الأندلس فسمع به رهبان دير يعرفون بدير الملك وكانوا سبعين نفرا، فجاء من أكابرهم عشرة بسبب الإمتحان، فتنكروا ولبسوا زي المسلمين، ودخلوا المسجد، وجلسوا مع الناس يستمعون، ولم يعلم إذاك أحد بهم. فلما أراد الشيخ أن يتكلم سكت حتى دخل رجل خياط فقال له الشيخ: ما أبطأك؟ قال له يا سيدي حتى فرغت من العشرة الطواقي التي أوصيتني عليها البارحة، فأخذها الشيخ منه ونهض قائما، وألبس كل واحد من الرهبان طاقة، فتعجب الناس من ذلك، ولم يعلموا ما الخبر، ثم شرع الشيخ في الكلام فكان من جملة قوله: يافقراء إذا هبت نسمة التوفيق من جانب الحق تعالى على القلوب المشرقة، أطفأت كل النور، ثم تنفس الشيخ رضي الله عنه، فانطفأت قناديل المسجد كلها وكانت تفوق على الثلاثين. ثم سكت الشيخ وأطرق فلم يجسر أحد أن يتكلم لعظم هيئته، ثم رفع رأسه وقال: لا إله إلا الله، يافقراء، إذا أشرقت أنوار العناية على القلوب الميتة، عاشت وضاء لها كل ظلمة، ثم تنفس فاشتعلت القناديل، وعاد إليها نورها، وتطاربت وتمايلت حتى كاد أن يلحق بعضها ببعض. ثم تكلم الشيخ في آية سجدة فسجد وسجد الناس وسجد الرهبان مع الناس خشية الإفتضاح، فقال الشيخ في سجوده: اللهم

اللهم إنك أعلم بتدبير خلقك ومصالح عبادك، وإن هؤلاء الرهبان وافقوا المسلمين في لباسهم، والسجود لك، وإنا قد غيرنا ظواهرهم، ولن يقدر على تغيير بواطنهم غيرك، وقد أجلستهم على مائدة كرمك، فانقذهم من الشرك والطغيان، وأخرجهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان؛ فما رفع الرهبان رؤوسهم من السجود، إلا وقد مضى ما تقدم من الهجران وتخلصوا من الضلالة والطغيان، ثم تقدموا إلى الشيخ، وتابوا على يديه ببكاء وقلب حزين، فصرخ الناس وبكوا لبكائهم، وكان يوماً مشهوداً. وقد مات في ذلك المجلس ثلاثة أنفس، وبلغ أمرهم للملك، فأحسن إليهم وأكرم مثوهم، واشتد فرح الشيخ بذلك، وشكر الله على نعمه. وكان من دعائه رضي الله عنه: (اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمراً فأختاره لنفسي، فقد فوضت إليك أمري، ورجوتك لفاقتي وفقري، فارشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك، وأرضاها عندك، وأهداها عاقبة فإنك تفعل ما تشاء بقدرتك إنك على كل شيء قدير) وأما كلامه المنظوم فهو كثير من أن يحصى، إلا أنني أذكر تبركاً ما كان يواظب على إنشاده والترنم به، ولي نعمتنا الشيخ سيدي «محمد البوزيدي» كما ترنمت به أكثر العارفين، ودونت به الدواوين، وقد ظهر لي أنه أحسن ما وقع بصري عليه من كلام القوم، قوله رضي الله عنه
الله قُلْ وَذَرِ الْوُجُودَ وَمَا حَوَى ☆ إِنْ كُنْتَ مُرْتَضًى بُلُوغَ الْكَمَالِ
فَالْكَلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ ☆ عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ
وَأَعْلَمُ بِأَنَّكَ وَالْعَوَالِمَ كُلَّهَا ☆ لَوْلَاهُ فِي مَحْوٍ وَفِي أَضْمِحَالِ
مَنْ لَا وُجُودَ لِدَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ ☆ فَوُجُودُهُ لَوْلَاهُ عَيْنُ الْمَحَالِ
فَالْعَارِفُونَ قَنُوا وَلَقَائِشَاهِدُوا ☆ شَيْئاً سِوَى الْمُتَكَبِّرِ الْمُتَعَالِ

وَرَأَوْا سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكًا ☆ فِي الْحَالِ وَالْمَاضِي وَالْإِسْتِقْبَالِ
فَالْمَحْ بِطَرْفِكَ أَوْ عَقْلِكَ هَلْ تَرَى ☆ شَيْئاً سِوَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ
وَمَنْ نَسَجَهُ الرَّقِيقُ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

طَابَتْ أَوْقَاتِي بِمَحْبُوبٍ لَنَا ☆ حُبُّهُ دُخْرِي
تَرَعْبُ مَنْ لَا لَنَا عَنْهُ الْغَنَى ☆ فِي صَلَاحِ أَمْرِي
أَنَا هُوَ شَيْخُ الشَّرَابِ سَاقِي الْمَلَأُ ☆ لَدَّ لِي التَّمْزِيْقُ
ابْسُطُوا سَجَادَتِي رَاحاً بِرَاحِ ☆ قَرِّبُوا الْإِبْرِيْقُ
وَاحْمِلُوا تَعَرُّبِي فِي الْإِضْطِلَاحِ ☆ يَادُوِي التَّحْقِيقُ
يَا أَنَا مَنْ هُوَ أَنَا حَتَّى أَنَا ☆ هِمْتُ فِي سُكْرِي
سَمِّعُونِي طَيْبَ الْهَانَ الْغَنَى ☆ فَعَسَى نَدْرِي
كَيْ نَقِيْقُ يَافُقْراً مِنْ سُكْرَتِي ☆ نَقِرُوا فِي الْعُودِ
وَاحْمِلُونِي فَوْقَ نَعَشِ كَرَمَتِي ☆ عَاشِقُ مَقْفُودِ
وَاجْعَلُوا مِنْ مَائِهَا فِي ثُرْبَتِي ☆ وَاعْصِرُوا الْعُنُقُودِ
وَاجْعَلُوا أَوْرَاقَهَا لِي كَهَنًا ☆ مَاؤُهَا طُهْرِي
فَوْقَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَوْ عَنْ مَيْمَنًا ☆ اخْفِرُوا قَبْرِي
بِعَثْ دَنْقَاسِي وَدَلْقِي وَالْإِرَازِ ☆ وَبَقِيْتُ عُرْيَانِ
وَمَشَيْتُ بَيْنَ دَوْحَةِ الدِّيَارِ ☆ وَأَنَا نَشْوَانِ
بَيْنَ حُلَانٍ وَأَكْوَازِ تُدَارِ ☆ تُشْجِرُ الْأُدْهَانِ
لَيْسَ لِي أَصْلًا عَنِ الشُّرْبِ غَنَى ☆ وَالْهَنَوَى سُكْرِي
وَأَنْتُمْ يَا فُقْرًا يَا أَمَنَا ☆ اكْتُمُوا سِرِّي

وله أيضا مما يدل على وسعه في المعارف أكثر من أن يحصره كاتب، نظما ونثرا.

وبالجملة كان رضي الله عنه ممن كملت فيه المحاسن، فلا جرم أن شح الزمان بمثله، وما أحسن ما مدح به في هذه القصيدة وحقه أن يمدحه صاحب القصيدة ويستفرغ ما في وسعه، ولم يوف بحقه قال:

تبدت لنا ذوقا أعلام الهدى صدقا ☆ فصار بشمس الدين مغربنا شرقا
وأشرق منها كل ما كان آفلا ☆ وأصبح نور السعد قد ملأ الأفقا
سقى الله من ماء المحبة وإيلا ☆ قلوبا به هامت فقل كيف لا تسقى
لقد زهدوا فيما سواه فأصبحت ☆ نفوسهم طرا تنادي الدنيا سمحا
لقد غرقوا في بحر حب الإهيم ☆ فناهيك من بحر وناهيك من غرق
إذا ما سرت للسر أصرار شوقهم ☆ لسيدهم زادوا لرؤيته شوقا
قلوب سرت نحو الهدى بمعسكر ☆ فعادت سهام الحب ترشقها رشقا
وجاء من التوحيد جيش عرمرم ☆ فافنى الذي يفنى وابق الذي يبقى
هم القوم لا يشقى بحق جليسهم ☆ وهل أحد يحظى بقرهم يشقى
أبا مدين دانت لدينك عصبه ☆ فواليتهم حبا وأدنيتهم رفقا
لك الله يا شمسا أضاء بنورها ☆ من الدين ما قد كان أظلم أغسقا
سقيت قلوبا طالما عفاها الظلما ☆ فامطرتها من ماء علم الهدى ودقا
فأحييت منها كل ما كان ميتا ☆ ورقيت منها كل ما كان لا يرقى
فاخرجتها من كل جهل وظلمة ☆ فهما دجا ليل الخت له برقا
وادخلتها حصن التوكل فانتشت ☆ وأمسكها ذو العز بالعروة الوثقى
شفيت بعلم يا شعيب قلوبنا ☆ فإسمعك من شعب القلوب قد اشتقا
وقد كان سلطان الهوى قاد انفسا ☆ فأوسعها ذلا وصيرها رقا

فاعتقتها من رقعة بتلطف ☆ جزيت خيرا حيث منحت الورى عتقا
إذا استبقت بالعارفين خيولهم ☆ تخيلك بالتوحيد قد حازت السبقا
وإن ركبوا نحو المعارف مركبا ☆ ركبت إليها في بحار الهوى عشقا
سموت بنور الله عن كل ناظر ☆ فصرت ترى في الغيب ما لا ترى الزرقا
فأنت إمام العارفين ونورهم ☆ ومنطقهم مهما أردت بهم نطقا
عليك سلام الله ما لاح كوكب ☆ وما سبحت شجوا لسيدها ورقا
وصل على المختار من آل هاشم ☆ كما جاء في الحق الذي أظهر الحق
ولنتم الكلام على ما قدمناه قائلا: الحمد لله الذي جعل في كل
مكان سادات، وفي كل زمان قادات، وذلك من نعمه على المخلوقات،
ومن نفي الخصوصية في زمانه جهلا منه وغباوة، فكان ذلك دليلا
على حرمانه، لما قيل في هذا المعنى:

ومن نفي الخصوص في زمانه ☆ فذاك مكر زيد في خذلانه
يخفيهم في خلقه عن خلقه ☆ كذلك فاعلم من عظيم لطفه
لأنهم عرائس الرحمن ☆ يحجبهم عن كل ذي خذلان
ولا يصل لمثل ما في نعته ☆ إلا الذي حباه لخصرته
إن لم تلاق عارفا في مدتك ☆ لا عاش عمر عيشه لعيشتك
ولنشرع في المقصود وبالله المستعان.

الفصل الأول في النفس ومعالجتها

قال رضي الله عنه:
«مَنْ تَعَلَّقَ بِوَعْدِ الْأَمَانِيِّ لَمْ يُفَارِقِ التَّوَانِي»

الناس قسمان في وجود التواني: قسم يتأنى عن التلبس بالطاعة، وقسم يتأنى عن طلب الحق عز وجل، وذلك من عدم اشتياقه إليه، ولو اشتاق لله لاشتاق الله له، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي بعض الأحاديث القدسية: إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإذا أتاني عبدي ماشياً اتيتته هرولة. وقال أيضاً: أنا جليس من ذكرني، وحيث ما طلبني عبدي وجدني، وهل هذا إلا محض الفضل، ومجرد النوال، كفى بك جهلاً أيها المريد، تطلب من لا وجود له وتترك واجب الوجود، لو عرفت ما بين يديك لرجعت عن غيك، الحق أقرب إليك من نفسك، (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا ادعان).

ومن الحرمان أن يتصف المريد بالتواني في طلب الله، فهو كالمماطل، في كل يوم يقول غدا النهوض، وهكذا إلى أن يقضي العمر سهلاً. وما أحسن ما قيل في مثل هؤلاء:

رضوا بالأمانى وابتلوا بحظوظهم ☆ وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم ☆ وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا

وعن مذهبي لما استحبوا العمى على ☆ الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا الحق تبارك وتعالى يشاق إلى عبده أكثر من أن يشاق العبد إليه، قال مولانا عبد القادر الجيلاني في مناجاته [قال لي الحق تبارك وتعالى نعم الطالب أنا، ونعم المطلوب الإنسان، ولو علم الإنسان منزلته عندي لقال في كل نفس من الأنفاس: لمن الملك اليوم الخ.]

وعليه فما منعنا عن الوصول إلا التواني، ومن الناس من يتأنى عن التلبس بالطاعة كما تقدم، ويظهر له أن ذلك من موافقته للقدر، بل إنما هو من موافقته لهوى نفسه، ألا ترى لو تبين له حظ من الحظوظ الدنيوية لنهض له بكل النهوض، وقال إن الرزق مكتوب، والسبب مطلوب، وفي طلب الحق لا يتسبب، وبطاعته لا يتقرب، وللمنية لا يتقرب، كأنه في أمان، والحق فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إن قلت له اتق الله، يقول الحق غفار، صدقت. أولم تعلم أنه رزاق؟ فلم تتسبب في جلب الرزق بكل الوجوه، ولا تتسبب فيما يوجب المغفرة ولو بوجه ما، أما كونك تعمل بعمل أهل النار وترجو الجنة فهذا بعيد. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أشفق على نفسك، فإنك لا تطيق ما أنت بصدده، قيل في هذا المعنى:

فيا عاملا للنار جسمك لين * فحرب تمرينا بحر الظهيرة
وجربه في لسع الزنابير ثم زد * على نهش حيات هناك عظيمة
فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي * دعاك على اسخط رب البريئة
تبارزه بالجهل كل عشية * وتصبح في أثواب نسك وغفة
فأنت عليه أجراً عن كل الورى * بما فيك من جهل وخبث طوية

تقول مع العصيان ربي غافر * صدقت، ولكن غافر بالمشيئة
وربك رزاق كما هو غافر * فلم لم تصدق فيهما بالسوية
فإنك ترجو العفو من غير توبة * ولست ترجو رزقك إلا بحيلة
على أنه بالرزق كفل نفسه * ولم يتكفل للأنام بحنة
فلم ترض إلا السعي فيما كفيته * وأهال ما كلفت به من وظيفة
تسيء به ظنا وتحسن تارة * على حسب الهوى في كل القضية
فهذا حال من قطعت الأمانى ظهره، في الغالب يكتفي بما هو
عليه من القطيعة والبعاد، وكل ذلك من قلة محبته في الله، فيا عجبا
كيف يرضى العبد بالقطيعة وسدل الحجاب، ولو عرف منزلته عند
ربه لما وقف دون غيره، قيل في هذا المعنى:

أيا بعدهم عنها ويا بنس ما رضوا * فقصدهم قصد وسيرهم وزر
اللهم أحي قلوبنا، وانهض بنا إليك، فإنه لا نهوض لنا إلا بك، ولا
مطلب لنا إلا فيك.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْأَسَارَى: أَسِيرُ نَفْسٍ، وَأَسِيرُ شَهْوَةٍ، وَأَسِيرُ هَوًى.»

ذكر أن الأسارى على أقسام ثلاثة وهم المقيدون الأرقّة لوجود الغير،
منهم أسير النفس، وهو أحقر الأسارى، لأن الحاكم عليه جائز لا يعفو
فليتباك أسير النفس عما حل به * وهل ينفع البكاء بدون النجاة

فمن كان أسيراً لنفسه يحتمل كل الطواري تطراً عليه، لأن أشرارها لا تتناهى، فهي زائدة بصاحبها إلى ما لا نهاية له، ومن نعتها طلب الإستقلال، والخروج عن حكم الألوهية، فهي تسعى في سلطة ذلك من كل الوجوه، حتى إذا عدمته من وجهة، فلا تسمح فيه من بقية الوجوه. قال عليه الصلاة والسلام: ربي لا تكلي إلى نفسي طرفة عين.

ألا ترى أن النفس قبل أن تدخل في الإسلام، تنكر وجود الألوهية رأساً، حتى إذا انقادت وتحملت ثقل الإقرار بالألوهية، قد تنكر سلطة الربوبية عليها، ولا تخضع لذلك إلا بتمهيد وتدريب، وإذا مالت وثبتت ونبتت في العمل، لا تسمح بترك الجزاء عليه، بل تقول أنا الفاعلة لذلك، ولا بد من الجزاء، وإذا كابدتها وهذبتها على تركه بقولك: أين الإخلاص؟ قد تسمح في الجزاء، ولكن لا تقطع النظر من كونها هي الفاعلة لذلك، حتى إذا قلت لها: أين التوحيد؟ وأين فهمك من قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون فتسمح في العلل، ولا تسمح في الوجود، بل تقول أنا موجودة، ولو لم يبق لها إلا مجرد الصورة فتتعلق بها وتتعلق، ولا تسمح بانعدامها، وإذا أنعم الله عليها بفنائها، وتجلى عليها تجلياً يوجب اضمحلالها وتلاشيها ومحوها من لوحة الوجود، فتستريح حينئذ من دعوى الوجود، لأن الحق يقوم بدلها، ولكن بعد الرجوع لا تلبث أن تقول: الآن صار قولي بالله، أقول ولا فخر، ولو لم يبق لها إلا اللسان. وحاصل الأمر، أن أشرار النفس أكثر من أن تحصى، وقد صنفت فيها تصانيف حفظنا الله من شرها.

وأما أسير الشهوات: فهو أسير فرع من فروعها، وليس هو كالأسير الأول، بل تميل الشهوة به إلى الطاعة، إذا وجد فيها شهوة فهو يقصدها حيث وجدها، بقطع النظر عن كونها طاعة أو معصية، والواقف مع شهواته في الغالب يسقط من عين ربه، فهو مطلوب بالخروج من هذا الوصف، والمخالفة لمعتاده، ولا يرضى بالرقية إلا جهول. قيل في هذا المعنى:

إذا طاشتك النفس يوما بشهوة ☆ وكان إليها لخلاف طريق
فدعها وخالف من هوت فإنما ☆ هواك عدو والخلاف صديق
والعز كله في مخالفة الهوى ☆ وقد ذل من كان إليه رفيق
وقال غيره:

من كان ذا شهوة حظه ما يشتهي ☆ منزلته تبدو في قصد سنّيه
فهو ضعيف الحزم فاني في بطنه ☆ فهمته تسمو بقدر مقامه
وحاصل الأمر، ينبغي للمريد أن يترك شهواته، خصوصا إذا عقد عقدة مع الله على ترك شهوة من شهواته، فلا ينبغي له أن ينقض ما عاهد الله عليه وإلا يعاقب ظاهرا أو باطنا.

قال بعضهم رحمة الله عليه: قد عقدت مع الله عقدة في سري أن لا أقصد شيئا بشهوتي، وإذا بذات يوم كنت في البادية حتى خطر لي في قلبي محبة نوع من الطبخ يقال له الطباهج، وتمكن ذلك في قلبي حتى لم أقدر أن أتحرك، وصرت أتشوف للقرى أيها أقرب أقصدها لعلني أجد فيها من ذلك الطبخ، وصرت مضطرا إليها إضطرارا كليا، فدخلت إلى قرية كانت تقرب من ذلك الموضع، وأنا أتشوف يمينًا وشمالًا، حتى

طلبت من بعض الناس، فقالوا: ها هو وامسكوني وكان لص في تلك القرية يقطع الطريق، فشبهوني به فأخذوني، وكلما أقول: لست أنا يضربونني، فعلمت أن ذلك أصابني بسبب نقضي للعهد، وميلني إلى شهوتي، فسكنت وبقيت منتظرا حتى قدم كبير لهم، فحكم علي بأربعين جلدة، فطرحوني إلى الأرض وأخذوا في ضربي، ولما فرغوا من ذلك، أتى إنسان يعرفني. فقال لهم: ويحكم إن هذا ليس بلص، والله إنه ولي الله، وصار يعتذر علي وأنا لا أقدر على الكلام بما أصابني، فأخذني إلى محله وفرش لي، وأجلسني وأخذ في الأدب معي، ووضع آنية من ذلك الطبخ نفسه، فقلت لنفسى: كلي الطبايح بعد الأربعين جلدة، فأبت وأخذت في البكاء على ما أصابني بسبب مناقضتي العهود. اياك يا أخي والميلان عما عرضت، فإن الرجال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

والنفس كالطفل إن تهمله شب على ☆ حب الرضاع وإن تقطمه ينفطم فهذا أسير الشهوة، وأما أسير الهوى، فهو أسير فرع من فروع النفس، وأثر من آثارها، وصاحب هذا المقام تراه يميل مع الهوى حيث مال، ليس له منوال، سريع التقلب في الأفعال والأحكام، متخذا إلهه هواه، يتبعه كيفما اعتراه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.

يخشى عليه في الغالب أن يأخذه الله نكالا، وهو لا يشعر. لما أصابه من نشوة الهوى.

أسير الهوى سال معجب بحاله ☆ ولم يدر ما به من البعد والهجر
وقال غيره

ولا تتبع النفس في هواها ☆ فإن اتباع الهوى هوان
وقال آخر

إن الهوى هو الهوان بعينه ☆ فإذا هويت قد لقيت هوانا
فإذا هويت قد تعبدك الهوى ☆ فاخضع لحبك كائنا ما كنا
وربما كان صاحب الهوى يتصرف في الشرع بهوى نفسه،
بدون أن يلاحظ ما وجب عليه، حتى يزرجه لجة لا نجاة له
منها، إلا إذا تداركه الله بلطفه، وأنقذه من هوى نفسه، وأوقفه عند
ما وجب عليه، وإلا لا يؤمن عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَا وَصَلَ إِلَى صَرِيحِ الْحُرِّيَةِ مَنْ عَلَى نَفْسِهِ بَقِيَّةٌ»

وجود النفس مع الحرية ضدان لا يجتمعان، والقليل من وجود
النفس كثير، فهو سواد في بياض، بقيتها سم قاتل وداء مهلك
عضال، فكلما غفل الإنسان عليها رجعت لعادتها، والحرية لا تصح
للعارف إلا بعد تخلصه من شرها، فتصير تابعة لا متبوعة، لقوله
عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم الخ الحديث. وهذا معيار
صحيح لحرية الشخص من رقية نفسه.

ثم اعلم أن النفس لها حرية في نفسها قبل دخولها في هذا الهيكل الجسماني، ولما سكنت الطبيعة واستقلت بتدبير هذا الهيكل الجسماني، استولت على الجوارح، وادعت الإستقلال الكلي، وصارت تتصرف في الكواكب الظاهرة والباطنة بما تشتهي لنفسها، دون أن تلاحظ مرضاة الله، فصارت النسبة الإنسانية التي هي مأخوذة من جسم وروح في تشويش، ومعيشة ضنكا، حيث علمت أن النفس فسقت عن أمر ربها، وإنها انفردت بسلطانها، فبقيت تلك النسبة متحيزة، خصوصا لما تعلم من سطوة النفس وقوة سلطانها، ونعت استبدادها، وإذا بالأمر نزل من رب العالمين بمخالفتها ومحاربتها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ونادى لسان حال النسبة الإنسانية:

ألا فالنفس مالت لتدبير نفسها ☆ فسقت عن أمر الرب نقضت عهودها ثم أخذت كل حقيقة تميل لحقيقتها، وقالوا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقامت رؤساء اجناد الهيكل الجسماني، كالعقل وأعوانه، إغارة على النسبة الإنسانية أن تستولي عليها تلك الباغية، ونزل الأمر من الله فإن ابغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ووعدهم الله بالنصر مهما خرجوا عن طاعتها، فانقسم ملك الإنسان في نفسه، وصار واحدا في اثنين، وتباين الندان، وصار كل يميل لمقتضاه، ومن أجل هذا كان الإنسان لا يأمن وجود النفس، ما دامت لها بقية، إلا إذا رجعت إلى ربها راضية مرضية.

ثم قال رضي الله عنه:

«بِالْمُحَاسَبَةِ يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَى دَرَجَةِ الْمُرَاقَبَةِ»

المحاسبة أول درجة السائرين، وبها يصل العبد إلى مقام المقربين، ومعناها عدم استرسال النفس في ميادين المخالفة، لأن المحاسبة تعوق النفس عن الانهماك الكلي، فإذا تمكن العبد في هذه الرتبة ودام عليها يصل إلى درجة المراقبة، لأن المحاسبة تكون مع الغفلة، فإذا حضرت المراقبة، وهي كناية عن شهود الحق من وراء حجاب، مع عدم الإدراك، أو تقول استحضار علم الله بالعبيد، واستشعار إحاطة البصر بكل موجود، فصاحب هذا المقام على كل حال في هيبة وأدب، خارج عن المحاسبة، لأنها تكون بعد الوقوع، والمراقبة تمنع العبد من الوقوع في المخالفة، لما هو عليه من استشعار مطالعة الله عليه في سائر أحواله، وإذا دام العبد على هذه الحالة في الغالب تصير له مشاهدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، أي فمن يتق الله من وراء حجاب، ويخشاه بالغيب، يجعل له مخرجاً من سجن الكون، إلى شهود المكون، لصلاحيته لذلك الشأن، فمحاسبة، ثم مراقبة، ثم مشاهدة. فهذا مجموع الدين: إسلام، وإيمان، وإحسان.

وسئل بعضهم في هذا المعنى: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ فقال: الإسلام أن تعبد الله، والإيمان أن تحضره وتخشاه، والإحسان أن تشاهده وتراه. فأهل المشاهدة لا تتمكن منهم

المخالفة ما داموا في الحضور. قال بعضهم:
ما إن قصدت فعلا وجدتك شاهدي ☆ فأترك ما قصدت وأرق للشهود
فإن شهود الحق يعصم عبده ☆ ولولا المراقبة ما قامت الحدود
وهكذا بلوغ الغاية لا يكون إلا بعد تصحيح البداية، وهي
المحاسبة كما تقدم. كان بعضهم رحمة الله عليه يحاسب نفسه
على الكلام الصادر منه، فإذا وجد كلمة خير شكر الله عليها، وإذا
وجد كلمة فيها غير لام نفسه، وعاهد الله أن لا يعود لمثلها.

ثم قال رضي الله عنه:
«عُمْرُكَ نَفْسٌ وَاحِدٌ فَأَحْرِصْ أَنْ يَكُونَ لَكَ لَا عَلَيْكَ»

العمر كله نفس واحد لأنه محدود، وأيام معدودة، وليس
للإنسان فيها إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، بقية الحياة هي
البقية الصالحة، فلك أن تصلح بها ما فسد، وتكون أنت صالحا
بوجودها، وهل للإنسان أعز من عمره، ولو يعلم الإنسان قدر
حياته لما بذرها، وقد مضى منها الأكثر، فاحرص أيها المريد على
ما تبقى منها، لتكون لك لا عليك، ولهذا يقال: بقية عمر الإنسان،
ما لها ثمن، يستدرك بها ما فات، ويصلح ما هو آت بتوفيق الله
له، إن رجع لله واضطر للوصول، فإن الله يجيب المضطر إذا
دعاه، فأحذر أيها المريد أن تصرف نفسك العزيزة التي كل نفس
منها يساوي ملء الأرض ذهباً. قال في الحكم العطائية: ما فات
من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له.

وقيل فى هذا المعنى:

بقية العمر عندي ما لها قيمة ☆ وان غدا غير محبوب من الزمان
يستدرك المرء فيها كل فائتة ☆ من الزمان ويمحو السوء بالاحسان
وما احسن قول الشيخ اسماعيل بن المقري في هذا المعنى
رضي الله عنه:

إلى كم تمادى في غرور وغفلة ☆ وعمرها كذا نوم إلى غير يقظة
لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري ☆ بملء السما والأرض أية ضيعة
أنفق هذا في هوى هذه التي ☆ أبى الله أن تساوي جناح بعوضة
أترضى من العيش الرغيد تعيشه ☆ مع الملائة الأعلى يعيش البهيمة
فيا درة بين المزابل القيت ☆ وجوهرة بيعت بأبخس قيمة
أفان بباق تشتريه سفاهة ☆ وسخطا برضوان ونارا بجنة
أأنت صديق أم عدو لنفسه ☆ فإنك ترميها بكل مصيبة
ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما ☆ فعلت لمستهم لها بعض رحمة
لقد بعثها هونا عليك رخيصة ☆ وكانت بهذا منك غير حقيقة
فويلك لا تفضحها بمشهد ☆ من الخلق إن كنت ابن أم كريمة
بين يديها موقف وصحيفة ☆ يعد عليها كل مثقال ذرة
كلفت بها دنيا كثيرا غرورها ☆ تقابلنا بنصحها بالحديعة
وإذا علمت هذا كيف تصرف أخي عمرك العزيز في الغفلة
والمخالفة! وهل لك حياة غير هذه، حتى تستدرك فيها ما فات؟
كلا، ثم كلا! فما لك إلا هذا الوقت وقد قطعك، وذهب أغلبه،
وزهدت فيه بدون أسف عليه، ألا ترى لو أعطي إليك مال عظيم،
وقيل لك هذا رزقك لا يزداد عليه شيء، فإذا قضيته أنقضى

أجلك، ففي الغالب لا تبذره، بل يصير الفلس عندك يتجزأ على أجزاء، ولا تصرفه إلا فيما لا غناء لك عنه، أو ليس الحياة كذلك؟ فهي محدودة، وما من نفس يمر لم تدرك له خبراً، إلا يخلفك وراءه، ويسبقك لآخرتك محشوا بما فيه، ويوم القيامة يتلى عليك بما فيه، إما لك وإما عليك.

فاحرص بارك الله فيك أن يكون لك، واحذر فيما أنت عليه، واعلم أن كل فعل أنت مجزي به، وكل وقت مسئول عليه، واتبع أثر السلف في سيرتهم، فإنهم كانوا يحاسبون النفس على الأنفاس، ويزينون الخاطر بالقسطاس.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما يناسب هذه المعنى: استفدت من الصوفية كلمتين، قولهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم أيضاً: اشغل نفسك بالخير، إن لم تشغلها بالخير، شغلتك بضده، واحرص بارك الله فيك على الوقت ولا تبذره تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقف على باب قلبك لكي تتجلى فيه أنوار ربك، لأن القلب له وجهة واحدة.

ثم قال رضي الله عنه:

«لَا تَعْمَ عَنْ نُقْصَانِ نَفْسِكَ فَتَطْفَى»

إن الإنسان إذا لم يبال بنقصان عمره، وتغفل عن مرور الليالي والآنفاس المعدودة عليه، لا شك يطفئ حتى يأخذه الله أخذاً وببلا، وهو لا يشعر، فهو مستدرج للآخرة شيئاً فشيئاً بدون أن

يحس بنفسه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهو الموت، فإن الإنسان إذا شعر بنقصان الأنفاس، وكان بصيرا بضعف الحواس، فلا جرم يشتغل بما يعنيه، لأنه في سير إلى الآخرة، يأخذ من دنياه إلى أخراه، ومن صحته إلى موته، ومن عمي عن ذلك تراه كأنه لم ينقص له شيء من حياته، مع أن عمره أعز عليه من كل عزيز، وقد مر أكثره وهو لا يشعر، ولا ينتبه ولا يتزود للرحيل، «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». وقيل في هذا المعنى:

ياباليا وهو لا يبالي ☆ وهو في ميدانه يحول
تصرف من عمرك الليالي ☆ كسرقة الراح للعقول
بالعزم قد سارت الركائب ☆ ولا تجهزت للسفر
ولست تخشى ولا تراقب ☆ في يوم تبلى فيه العبر

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ نَسَبَ لِنَفْسِهِ حَالًا أَوْ مَقَامًا فَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ
طَرِيقَاتِ الْمَعَارِفِ»

العارف لا ينسب لنفسه حالا ولا مقاما، لفنائه عن المقامات والدرجات والأحوال، مالكة لأهل البداية، مملوكة لأهل النهاية، والعارف غني بالله، وقيل: إن العارف من قامت به المعارف، لا من قام هو بها، فهي تولت أمره، وحاله ينبيء عليه بدون أن ينسب شيئا لنفسه، مشتغلا بتصحيح أحواله مع الله، قاطع النظر عن

الخلق، لا يتصنع لأحد، تاركا الحق ينوب عنه في شؤونه، ومن قام بمقام أو جال، فذلك ليس من نسبته لنفسه لأن النفس ذهبت مع الذاهبين. قيل في هذا المعنى:

خلفت أهلي ونفسي حقا تركتها ☆ وكنت لنور الحق بالحق سارع وكل ما برز عن السنة العارفين، من نسبة الأحوال والمقامات تصریحا أو تلویحا، راجعا للحق لا لأنفسهم، والله مطلع على أسرارهم، ولو نسبوا شيئا من ذلك لأنفسهم لسقطوا من عين الله، وحاشهم من ذلك. فلهذا كان العارف يقول ولا يبالي بما يقول، لأنه يتكلم على لسان الحق لا على لسانه، ومعرب عن ذات الحق لا عن ذاته. قال بعضهم رحمة الله عليه:

إن قلت كن فيكون امر بأمر الواحد ☆ لسان هو بصري هو يدي هو المفردا سمعي هو في قلبي هو روعي هو أبدا ☆ لا حول لي ولا قوة إلا به الصمدا و قال غيره:

إن شئت شاء وإن أمرت فأمره ☆ ماذا يصنع حاسدي ومعاندي وأما سواهم من المحجوبين فهو مرتهن في كلامه، فلا تقس نفسك عليهم يا من لا تدري مقامهم، تلك حدود الله. وجاصل الأمر أن العارف لا ينسب شيئا لنفسه لغيبته عنها كما تقدم.

ثم قال رضي الله عنه:

«أَنْصِفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَاقْبَلِ النَّصِيحَةَ
مِمَّنْ هُوَ دُونَكَ تُدْرِكَ أَشْرَفَ الْمَنَازِلِ»

من لم ينصف الناس من نفسه، لم يصدق في عبوديته لله عز وجل. لأن الخلق عيال الحق، ويكون ذلك دليلا على انقطاعه عن الله، إذ لو كان حاضرا معه لكان يترك من حقه، فضلا على أن ينصف من نفسه، لأنه يسمع رقبيا من الحق يقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فلماذا أمر المصنف المريد أن ينصف من نفسه، ويقبل النصيحة ممن هو أدنى منه، ليدرك أشرف المنازل، وقوله: اقبل النصيحة ممن هو دونك. هذا تعبير في اللفظ، وأما في الحقيقة لا ينبغي للمريد أن يرى ما دون منه في الوجود، بل يقبل النصيحة من كل ناصح له، ويرى أن له حقا عليه، ولو من وجهة إذا لم يطق أن يراه من كل الوجوه، وبهذا يصل إلى أرفع المنازل، لأن السائر إلى الله لا ينبغي له أن يسمع إلا من الله، إن أمكنه، كما هي حالة المتوجهين، وبهذه المثابة يمكنه أن يقبل النصيحة من كل ناصح، روي أن بعض الأئمة دخل المسجد في وقت النهي عن النافلة، فقال له صبي هناك: اركع أيها الشيخ! فركع. فقليل له في ذلك، فقال: خشيت أن يصدق علي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.

فمثل هؤلاء لا يمكنهم إلا الإنصات من كل مذكر، وقيل: أن بعض المشايخ تلقاه صبيان في الطريق، فشبهوه بيهودي، وقال أحدهم: أسلم يا يهودي. فقال: أسلمت لرب العالمين، ففرحوا بذلك وصاروا

يطوفون به في الطريق، وعند كل مكان، يقولون له: أسلم.
فيقول: أسلمت. ثم يقولون له قل: أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول:
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. فيزداد فرحهم،
وهكذا إلى أن طالت عليهم الطريق فحملوه على حمار، وأخذوا
في طوافه، حتى تلقاه بعض من يعرفه. فقال: ما هذا؟ وأخذ يزجر
الصبيان، ويفرق جمعهم. فقال له الشيخ رضي الله عنه: لا تنهرهم،
فوالله لم يأذوني بشيء، بل أحسنوا إلي، كنت غافلاً فذكروني،
وكنت تعباً فأركبوني، وإني في نعمة لم أر مثلاً. وقيل: **إِنَّ الْخَيْرَ**
النَّسَاجُ رضي الله عنه، لم يكن اسمه كذلك؛ فذات يوم كان في
البيداء فتلقيه أقوام لم يعرفهم فقبضوا عليه، وقالوا له: يا عبد
السوء، تهرب من مولاك، وكان يفهم عن الله، فقال تبت، فقيل له:
أترجع لمولاك؟ فقال نعم إن قبلني. فقلوا له: نتوسط لك في
ذلك فقال: جزاكم الله عنا خيراً، فأخذوه، وكان بعض النساجين
هرب له مملوك فظهرت صفاته في ذلك الولي، فلما وصلوا به إلى
النساج، قالوا له: ادخل على مولاك، وإياك والخروج عن طاعته،
قال: **فَإِنْ عَدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ**، فشفعوا فيه عند النساج حتى لا
يعذبه، وبقي في خدمة سيده، إلى أن زال ذلك الشبه من وجهه،
وتم ما قدر عليه. ومثل ذلك من حكايات القوم كثير، ومن لم
يصل إلى هذه الرتبة، فينبغي له على كل حال أن يقبل النصيحة،
ولو ممن هو أدنى منه، ولا أدنى في التحقيق لأن العاقبة مجهولة.
قل في رائية الشريشي رحمة الله عليه:

ولا ترين في الأرض دونك مومنا ☆ ولا كافرين حق تغيب في القبر
فإن ختام الأمر عنك مغيب ☆ ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر
ومن اتصف بضد ما ذكرنا لم تسر فيه الموعظة البتة، لرؤيته
لنفسه أنه له حق على غيره، فلا يتمكن له أن يقبل النصيحة ممن
يساويه في المقام، فضلا عن أن يسمعها ممن هو أدنى منه.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ تَحَقَّقَ بِالْعُبُودِيَّةِ نَظَرَ أَفْعَالَهُ بِعَيْنِ الرِّيَاءِ
وَأَحْوَالَهُ بِعَيْنِ الدَّعْوَى، وَأَقْوَالَهُ بِعَيْنِ الْإِفْتِرَاءِ»

العبودية مقام شريف، ومن تحقق بها رجع على نفسه باللوم، واتهمها
في أعمالها وأحوالها وأقوالها، وكانت عنده وإن تعدل كل عدل لا
يؤخذ منها. ولهذا قال: ينظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوى،
وأقواله بعين الافتراء، فإن النفس وإن عدلت كل العدل، لا تخلو أن
تنسب شيئا من الفعل إليها، وفي ذلك دعوى وافتراء، ولا يخفى ما فيه من
المناقضة للعبودية، والتجاسر على الملك الحق. قال تعالى: **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْمَلُونَ**. وكفاك من الإحسان أيها العبد أن جعلك أهلا لذلك
الشأن، فارجع على نفسك وارجمها في دعواها، وإياك والركون لما
تحدثك به، فالعبودية لا تكون خالصة حتى تطهر من الدعاوي والرياء
والإفتراء، وهو مقام شريف فمن حققه لا يطلب سواه.

قال في الحكم العطائية: مطلب العارفين من ربهم الصدق في
العبودية، والقيام بحقوق الربوبية، ولا مقام عندهم أشرف من العبودية

فمن حصل عليه فقد حصل على المنة العظيمة، لما قيل: متى جعلك في الظاهر ممثلاً لأمره، ورزقك في الباطن الإستسلام لقهره، فقد أعظم عليك المنة. وهذه حقيقة الإستقامة الممدوحين أهلها في قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا**، أي الذين تحققوا بوحداية الإله كشفاً وعياناً، ثم استقاموا على ظاهر الشرع، فكانت لهم كرامة عظيمة، وفي هذا المعنى يقال: قراط من الإستقامة خير من ألف كرامة، لأن الكرامة بلا استقامة إنما هي استدراج، أو نقول إهانة، ولما كان المقام شريفاً، ولا بد من الحرص والمحافظة عليه.

قال رضي الله عنه:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يَغْتَرَّ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ»

أي من عرف نفسه بما فيها من العيوب، لم يغتر بثناء الناس عليه، فلا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، بل الإنسان على نفسه بصيرة.

قال في الحكم العطائية: أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أخذ بعض المريدين في مدح أستاذه، فبكى الأستاذ وقال: أنا أعرف بنفسي منك. هذا حال أرباب الإنصاف، لا يغترون بثناء الناس عليهم لما يرونه من أنفسهم، وأما الجاهل المغتر في الغالب يستأنس بالثناء عليه، فيا للعجب وهو يرى في نفسه من المعاصي ما لا يراه الغير منه، وقد شبه الحارث

المحاسبي: الراضي بالمدح كالراضي بالباطل، ممن يهزأ به ويقول له: إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك، وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية. قال ابن عباد: «ولا شك أن الذنوب والعيوب التي يعلمها العبد من نفسه، أثن وأقذر من العذرة التي تخرج من جوفه، ولا فرق بين الحالتين». إلا أنه في حال المدح يعلم أن المادح لم يشاركه في معرفة ذنوبه، وعيوبه مشاركة ذلك المستهزئ للمستهزأ به، ولا يتصور هذا إلا فيمن لا قيمة له عند الله، ولو كان له أدنى اعتبار لرجع عن نفسه وانتبه من غيه، وكيف لا وهو يرى نفسه منهكة في ميادين المخالفة وينصت لمن لا خبر له به، ولو اطلع على حاله لما صحبه فضلا على أن يثني عليه، اللهم إلا من طريق الإستهزاء. ثم اعلم أن معرفة النفس هي أساس المعرفة بالله ابتداء وانتهاء ففي حالة الإبتداء تعرف بالنقائص فيعطى مستحقها كما يعطى مستحق الألوهية من الكمالات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقد قال أيضا: أعرفكم بنفسي أعرفكم بربي. إذ كلما ازداد الإنسان معرفة بنفسه ازداد معرفة بربه لانطوائها على كل خير وغير، وقد قيل في هذا المعنى:

داؤك فيك ولم تبصر ★ ودواؤك منك ولم تشعر

وتحسب أنك جرم صغير ★ وفيك انطوى العالم الأكبر

حتى إذا طهرت النفس من المساوي واتصفت بالكمالات فلا ينبغي للعارف أن يكتفي من معرفة نفسه، بل لازال يبحث عن باطن قوله عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه الخ الحديث.

إن هناك سرا خفيا فلا يزال العارف يبحث عن ذلك مستحضرا قرب الله عز وجل منه حتى يجده أقرب إليه من نفسه، لأن النفس عملها كعمل الكافر يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ولو التفت إلى الخارج عن نفسه لضل عن السبيل واختلط عليه النهار بالليل، ولكنهم وقفوا رضي الله عنهم عند أنفسهم وبحثوا عن قرب الله منهم فوجدوه عند فقدانهم.

قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه لبعض تلامذته كان يريد معرفة الله: اطرح كتابك واحفر في أرض نفسك حتى يخرج لك الينبوع وإلا فاذهب عني، فعند ذلك حصل على ما يريد، والعقل لا يخفى عليه أن الله تبارك وتعالى أقرب إليه من نفسه، وإذا كان كذلك فهل العرش يوجد فيه من القرب ما ليس في الإنسان؟ كلا، إنما هو أقرب إليه من جبل الوريد فحاشا لله أن يكون متقربا بذاته لشيء أو متباعدة عن شيء، وإنما قربه لكل شيء ولا يخلو منه كل شيء، وإن كان كذلك فلماذا ترفع رأسك أيها السائر إلى الخارج ألم تسمع قوله تعالى: **سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق**، فارجع لذاتك واعتبر فإن لك فيها ما يغنيك. قلت لبعض المحبين: دور في ذاتك وافهم صفاتك ☆ روحك دعائك لك فيها سر عجيب الحيرة العتيقة المعنى الرقيقة ☆ نفس الحقيقة تبدو لك من القلب منك وإنك تحظى بغينك ☆ إنها عينك لا شك فيها ولا ريب ماذا يخفأك سر حواك ☆ فافهم معناك مالك عنك من حبيب

وقد قيل أيضا:

ياتئها في مهنه عن سره ☆ انظر تجد فيك الوجود بأسره
أنت الكمال طريقة وحقيقة ☆ يا جامعا سر الإله بأسره
ولم يشعر أحد بنفسه |

يا طالب الحقيقة ☆ اسمع لي ما أقول
منك هي الطريقة ☆ ولك الوصول

وقال الأستاذ سيدي محمد البوزيدي قدس الله سره لبعض
تلامذته:

لقد حاط بك السر من كل جانب ☆ فلو كنت تدري كم عمك المنافع
أنيتك كنز لأسرار ربك ☆ وشبكك محتوى زنته الودائع
ما في الوجود فيك من العرش والثرى ☆ وفيك ما قد مضى والذي مضارع
فروحك هي القصد في نفسك المني ☆ والشكل هو الحجاب للسر جامع
ترادفت إشارة القوم، وكلها راجعة لمعرفة النفس تعصيذا لقوله
عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه النخ.

قلت: ما كثرت مساوي النفس إلا لكونها حاملة لأسرار الحق
ومن نعمه ننكسه في الخلق، وليس الشأن أن تترك نفسك أيها
المريد وتعاديه، إنما الشأن أن تصحبها وتنفرد بها لكي تخبرك
عما احتوت عليه.

قال المجذوب شيخ مشايخ هذه الطائفة رحمة الله عليه في
هذا المعنى:

سائس من النفس جهنك ☆ صبّح وميس عليها
لعلها تطيح في يدك ☆ تعود تضطاد بها

اللهم عرفنا بانفسنا واكفنا من شرها انك سميع الدعاء .

ثم قال رضي الله عنه:
«آفَاتُ الْخَلْقِ سُوءُ الظَّنِّ»

أي آفات الخلق وسبب قطيعتهم سوء ظنهم بالله وبالخلق إذ لو أحسنوا الظن في العباد وخصوصا أولياء الله الصالحين لوجدوا من يأخذ بيدهم وينقذهم من غفلتهم وما هم عليه من قيد النفوس. وأما سوء الظن بالله والعياذ بالله فهو مما يوجب طرد العبد من باب موله لقوله عز من قائل في بعض كلامه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما يشاء، فمن لا يظن به خيرا فلا يجازيه إلا بظنه ذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.

فعليك أيها المرید بحسن الظن، فإنه من أشرف الخصال لما يروى في الخبرة خصلتان ليس فوقهما في الخير خصلة: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، والعكس بالعكس، وإن كان ولا بد أن تسوء الظن فسؤه بنفسك واتهمها في معاملتها ولا تقبل منها صرفا ولا عدلا. قال المصنف رحمه الله:

ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا ☆ عيبا بدا بينا لكنه استترا

ثم قال رضي الله عنه:
«لِكُلِّ شَيْءٍ آفَاتٌ، وَآفَاتُ الصُّوفِيَةِ مُتَابَعَةُ الْهَوَى»

نعم إن الصوفي لا يتم له مقام المعرفة إلا إذا خلصت النفس من شوائبها المذمومة وتحلت بالحلل المحمودة، وهذه طريقة مسلوكة لكل من كان له نصيب من التصوف، غير أن العارف قد يتخلص من كل ذميمة ويتعذر عليه التخلص من الهوى بعد الخروج عنه، فكل من وقع به ما وقع وانقطع ورجع إلا بسبب متابعته الهوى ولهذا لا يؤمن على الصوفي إلا إذا لم يبق له هوى، بل يكون هواه متبعا لمرضاة الله وسبب وجود الهوى بعد إقلاعه وجود بقية النفس في بعض الكمائن وعدم تصحيح مقام الفنا لما قيل من كان فناؤه مشوبا كان بقاؤه مشوبا، ولا يسلم صاحب هذا الحال من وجود الخلل لبقية المرض، فيجب على المريد أن يصحح مقام الفنا حتى يستكمل فيه ويجهد جهده لكي يتخلى من كل وصف مناقض لعبوديته، لما قيل في هذا المعنى: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته * وتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس فاستكمل فضائلها * فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وقال غيره

كمل حقيقتك التي لم تكمل * والجسم دعه في الحضيض الأسفل
أتكمل الفاني وتترك باقيا * مهلا وأنت بأمره لم تحفل
فالجسم للنفس النفيسة آلة * ما لم تحصله بها لم يحصل
يفنى وتبقى دائما في غبطة * أو شقاوة وندامة لا تنجلي

أعطيت جسمك خادما فخدمته * أن يملك المفضل رِق الأفضّل
شرك كثيف أنت في أحباله * ما دام يمكنك الخلاص فعجل
من يستطع بلوغ أعلى منزل * ما باله يرضى بأدنى منزل
فلا تكون الراحة إلا بعد التعب، اتعب أيها المريد قليلا تَسْتَرِح
كثيرا حتى إذا تفرغت من تهذيب نفسك واسقطت هواها تكون لك
بدل أن تكون عليك. قال بعضهم رحمة الله عليه في ذلك:

الجاهل بالنفس مغرور * والنفس فيها الذخيرة

الحق باخلق مستور * والنفس تخفي السريرة

ليس الشأن أن تقتل نفسك لأنها في الغالب لا تموت، إنما الشأن
أن تملكها وتستعبدها وتجعلها مطيتك تسيرها حيث شئت، لا حيث
شاءت فمن كان حكيما يهذب نفوس أتباعه من المريدين حتى
يكون هواهم تابعا لمرضاته، ومن لم يهذب نفسه بعيد عنه أن يهذب
نفوس الناس. قال سلطان العاشقين في هذا المعنى:

فنفسي كانت قبل لوامة متى * اطعها عصت وأوعص كانت مطيعي
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه * وأتبعتها كما تكون مريحتي
فعادت ومهما حملتها تحملت * مني وإن خفت عنها تأذت
وكلفتها لا بل كفلت قيامها * بتكليفها حتى كلفت بكلفة
وأذهبت في تهذيبها كل لذة * بإبعادها عن عاديها فاطمأنت
ولم يبق هول دونها ما ركبت * وأشهد نفسي فيه غير زكية
وكل مقام عن سلوك قطعته * عبودية حققها بمعبودة
وكننت بها صبا فلما تركت ما * أريد أرادني لها وأحبت
فصرت حبيبا بل محبا لنفسه * وليس كقول من نفسي حبيبي

خرجت بها عني إليها فلم أعد * إليّ ومثلي لا يقول برجة

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ ضَيَّعَ الْفَرَائِضَ فَقَدْ ضَيَّعَ نَفْسَهُ»

نفس الإسلام مركبة من الفرائض، ومن ضيع الفرائض ضيع نفسه وحظه من مرضاة الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي ولو كان لم يفتر عن أفعال البر فهو في معصية حتى يتوب ويقضي ما فاتته. قلت:

وهل لتارك الفرض عز في غيره * والعز كل العز الفرض في وقته
قال في الحكم العطائية: من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات.
ثم قال رضي الله عنه:

«لَا طَرِيقَ أَوْصَلَ إِلَى الْحَقِّ إِلَّا مِنْ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ فِي أَحْكَامِهِ»

فلا طريق أوصل إلى الله أيها المرید إلا بمتابعة نبيك عليه الصلاة والسلام فهو باب الله الأعظم وصراطه الأقوم: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولبعضهم في هذا المعنى:

كل من يهوى ولا يهوى الرسول ★ كيف يعبأ به
هو باب الله ما ثم وصول ★ إلا من بابه

فمن أخذ بأحكامه واتبع ما أشار إليه فلا يتعذر الوصول عليه بخلاف من تهاون وتغافل ففي الغالب يتعذر عليه إن لم نقل يسقط من مرتبته لأنه انحرف عن السبيل الموصل لحضرة الجليل. ثم اعلم أن الوصول إلى الله هو وصول إلى العلم به، وذلك موجود في الشرع ليس هو خارجا عنه، وما منعنا عن ذلك إلا عدم اجتهادنا واعتنائنا بما أخبر به الشارع، وترك التدبر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأن الحقيقة باطنة في الشريعة بطون الكنز في المعدن أو الزبد في اللبن، ولا يظهر الزبد إلا بمخض اللبن.

ولهذا أمرنا الحق تبارك وتعالى بالتدبر في الآيات القرآنية والعمل بمقتضاها.

قال وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفأها. ولولا الحجاب المانع لأدركنا كل ما نحتاجه في غوامض الكتاب والسنة، ولكن جرت حكمة الله بالوسائط والوسائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذان شرطان لازمان في الدخول على الله، الشرط الأول: الوسيلة وهي صحبة الشيخ العارف بالمسالك، والشرط الثاني: التقوى وهي متابعة الرسول في أقواله وأفعاله.

كان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه إذا أخذ العهد على فقير يقول له: يا فلان أسلك طريق النسك على كتاب الله وسنة

نبيه صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام، واتباع جميع الأوامر المشروعة، والأخبار المرضية، والإشتغال بطاعة الله قولاً وفعلًا واعتقاداً، ولا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطامعها وقماشها وریشها وخطوطها، واتبع نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم في أخلاقه فإن لم تستطع فاتبع خلق شيخك فإن نزلت عن ذلك هلكت مع الهالكين.

وعن سيدي المغربي رضي الله عنه قوله: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الهوى والبدع وتعظيم حرمان المشايخ وإقامة المعاذير للخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، وما ضل أحد عن هذا الطريق إلا انحط من مقام الرجال.

وعن بعض العارفين: أصول طريقتنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله والإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب المعاصي، والتوبة، وأداء الحقوق. فقد تبين لك أيها المريد ما للقوم من العزائم، فإن أردت الإنتساب إليهم فعليك بعملهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.

ثم قال رضي الله عنه:
«بِالْغَفْلَةِ تُنَالُ الشَّهَوَاتُ»

الشهوات من حيث هي من نتائج الغفلة باعتبار أقسامها فنتائج غفلة المحجوبين عن الله الوقوع في شهوات المعاصي، ولو حصلت للمفرط أدنى مراقبة لما وقع به ما وقع. فالمراقبة تمنع وجود المخالفة فما نبت بذر الشهوات إلا في قلب غافل ولا يخرج الشهوات من القلب إلا وجود المراقبة أو المشاهدة أو تقول خوف مزعج، أو شوق مقلق، أي ناسخ لها وإن فرغ القلب مما ذكرنا فلا محالة تنبته الرذائل وترحل الأسرار والفضائل. وعلامة فراغ القلب من الانس بالله وجود الشهوات، وهي مرض عضال يحتاج للمداواة.

وحاصل الأمر، أن وجود الغفلة أساس كل بلية، فمن استحكمت فيه قلت سلامته وقد تستحكم في العارف نفسه وتسرقه شيئاً فشيئاً وهو لا يشعر، إلى أن يعود إلى القطيعة والعياذ بالله، ولهذا كانت الغفلة عندهم تعد من أكبر المعاصي لأنها منشؤها، وما قرب للشيء يعطي حكمه، فهذه غفلة المحجوبين عن الله.

وأما غفلة العارفين فهي كناية عن الطواري البشرية الملازمة لهم ولا بد من طروها عليهم بأن يعطوها مستحقها، بحالة اشتغالهم بما ذكرنا تعد لهم غفلة وذلك من رحمة الله بهم، إذ لو لم يكن نوع من التغفل لتعطلت أسباب العارفين لقوة مشاهدتهم وفيضان الحقائق عليهم. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قوي علي الشهود مرة فسألت الله أن يستره عني فقبل لي لوسأته بما سأله إبراهيم خليله

وموسى كلمه ومحمد حبيبہ ما فعل، ولكن اسأله أن يقويك عليه فسألتہ فقواني. فلہذا قلنا أن التغفل الطاري على العارفين من نعم الله عليهم ما لم يتماد حتى يكون بمعنی الذہول.

ولہذا تراہم يتعودون من وجود الغفلة كما يتعود الغير من وجود الحجاب، وإن كان ابتداءؤها محمودا، لكونها تعتري العارف أولا على وجه مقبول، ويعبرون عن هذا المقام بشہود الحق في الخلق، وهو من أشرف المقامات، إلا أن ابتداء التغفل لا ينشأ إلا بوجودہ، وقد تشتد أنواع الغفلة في قلب العارف فتصير تسرق فيه شيئا فشيئا، وإن لم يكن واقفا على باب قلبه تأخذہ من حيث لا يشعر.

ولہذا كانت عندهم مذمومة ولو مع وجود فائدتها، وتتضح لك المعنى بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: **إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة؛ وإياك يا أخي أن تقهم هذا الغين هو بمعنی الران، فحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. قلت: فزہ قلبه عن كل وصف * يباعدہ عن حضرة الله** فإن ذلك من باب «حسنۃ الأبرار سيئة المقربين» والأحوال تترادف من الحق عز وجل على أنبيائه وأوليائه، وكل كمال إلا وعند الله ما أكمل منه. قال عليه الصلاة والسلام: **لي وقت لا يسعني فيه غير ربي،** فہذا الوقت هو غير الوقت الأول.

ثم اعلم أن الغفلة لا تعمل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تعملہ في غيرہم، ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى برہان ربہ، وذلك لوجود العصمة، بخلاف الأولياء، فلہذا يتعودون منها أشد التعود، لأنها تنوب عن الحجاب في بعض الأوقات حتى كانت عندهم من أشد

المحرمات، وأنشد بعضهم في هذا المعنى:

لا حرام علينا إلا نظرة * تقتضي بيننا حجابا
ولا مكروه علينا سوى فكرة * تحدث في القلب سرايا
فالجحيم مع الشهود مودة * والنعيم مع الغفلة عذابا

وقد يكونونها رضي الله عنهم بالطائفة البشري إذا استولى على الروحانية. قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا: هو الطائفة البشري يخرج العارف من الحضور وهو الجمع إلى الغفلة وهو شهود الفرق، وفيه معنى النسيان المأخوذ من قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وقد يتحكم ذلك الطائفة البشري على العارف حتى يأخذه فإذا دام يصير عائقا وغفلة عليه ويعبرون عنها بسدل الحجاب، مع أن الحجاب عندهم معدوم ومع ذلك ينتقل من الشعور إلى التغفل ومن العيان إلى الذهول، وإذا لم يتداركه الله بلطفه رجع لشهواته البهيمية والطبائع البشرية واشتغل بما يضره وهذه الحالة من أعظم المصائب على المرید، فإن رجع لله فالغالب يأخذ الله بيده. وحاصل الأمر أن الغفلة هي سجن المؤمن، وقد جرت مسألة بين اصدقائنا في قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن، والقبر حصنه، والجنة مأواه، وأن الدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه.

فقلت هذا بيان الفئتين من أهل اليمين وأهل الشمال، فهاتوا ما عندكم في المقربين. قال أحدهم: إن القريب من الله وهو العارف الغفلة سجنه، والمعرفة حصنه، والمشاهدة مأواه، فوقع هذا الجواب عندي موقعه وعلى هذا لا يوجد عند العارفين ما يكدر عيشهم إلا

الغفلة إذا استحكمت عليهم. ولبعضهم رحمة الله عليه في هذا المعنى:
 إن كنت أضمرت غدرا أو هممت به * يوما فلا بلغت روعي أمانيا
 أو كانت العين منذ فارقتم نظرت * شيئا سواي فخانها أمانيا
 أو كانت النفس تدعوني إلى سكن * سواك فاحتكت فيها أعاديا
 وما تنفست إلا كنت في نفس * تجرى بك الروح مني في مجاريا
 كم دمة فيك لي ما كنت أجريها * وليلة لست أفنى فيك أفنيا
 حاشا فأنت عل النور من بصر * تجرى بك النفس منها في مجاريا
 ما في جوائح صدري بعد حاجته * إلا وجدتك فيها قبل ما فيها

ثم قال رضي الله عنه:

«كَثْرَةُ الطَّعَامِ وَكَثْرَةُ الْمَنَامِ وَكَثْرَةُ الْكَلَامِ
 تُقْسِي الْقَلْبَ»

فكل فعل يقتضي الغفلة فهو من أجزائها، لأن كثرة الطعام والمنام
 والكلام من الأشياء المذمومة شرعا، خصوصا في طريق القوم، فإنهم
 جعلوا رضي الله عنهم أساس طريقهم على تقليل كل من ذلك لأجل
 استنارة الباطن وتحليه بالمعارف الإلهية، لأن القلب مهما ترادفت
 عليه الشهوات الباطنية وغيرها مما يكدر حاله إلا وتحوط به
 المساواة.

وفضل الجوع وقلة الكلام والنوم نتائجها معلومة في طريق القوم،
 وقد صنفت في ذلك تصانيف ودونت في فضائلها دواوين، فمن ذلك ما
 جاء في ذم الشبع: إن الله لا ينظر إلى جوف مليء بالطعام.

كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يأكلون إلا عن فاقة لما في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها بكسيرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه الكسيرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبز لم تطب نفسي حتى أتيتك به. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاثة أيام. فانظر بارك الله فيك إلى ما احتوى عليه هذا الحديث الشريف، ولو أن الشيع محمد لما كان افتخاره صلى الله عليه وسلم بالجوع، وفي هذا المعنى قيل:

طوي البطن خميص زاهد ☆ وثيق بالله إن جاع شكر
ولبعضهم

فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن ☆ إذا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة ☆ وقد شبع فيها بطون البهائم
وعنه عليه الصلاة والسلام: لا تميتوا القلوب بالطعام
والشراب، فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء.
وقيل: إن الإمام البخاري رضي الله عنه انتهى حاله إلى أن
صار يأكل تمرتين أو ثلاثاً في اليوم حياء من الله في تروده إلى
بيت الخلا، فلماذا استنارت قلوبهم وكانت ينبوعاً للمعارف
والأسرار، ولو عملوا بضد ما ذكرنا لما انتهى حالهم إلى أن صاروا
أئمة للأنام، وهل حصلوا على ذلك بكثرة الطعام والمنام؟
يميت الطعام القلب إن زاد كثرة * كزرع إذا بالماء قد زاد سقيه
وإن لبيباً يرضى باطفاء عقله * بأكل لقيات لقد ضل سعيه

قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من بنى آدم مجرى الدم في الجسد، فضيقوا مجاريه بالجوع.

وقد قيل لما خلق الله عز وجل الخلق جعل العلم والحكمة في الجوع، وجعل الجنة والمعصية في الشبع. قال سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه: قوة المريد الصادق الجوع، وشرابه الدموع، فهذا حال الصديقين

كان يقول مولانا العربي رضي الله عنه: فقراء هذا الزمان يأكل أحدهم ما يحمل البعير ويشرب قدر ماء الغدير. ويقول الشيخ ما فيه خير، فلعنة الله على الكاذبين.

وأما فضل السهر وذم النوم معلوم بالضرورة عند العموم فضلا فيما ذهب إليه القوم وصرحت به السنة المطهرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ومما يروى عنه أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذ ذهب ثلثا الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. وكفى فيما يروى عنه أنه قام الليل حتى تورمت قدماه. ومن اللطائف أن أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه كان صغيرا في الكتّاب فلما وصل إلى سورة المزمل قال يوما لأبيه: من هذا الذي أمره الله بقيام الليل؟ فقال: هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلم لم تفعل ما فعل نبيك؟ قال: ذلك أمر شرفه الله به، فلما قرأ (وطائفة من الذين معك) قال

له: من هؤلاء يا أبتى؟ قال: أصحاب محمد. قال: فلم لم تفعل كما فعل أصحاب محمد؟ قال: هؤلاء قواهم الله على قيام الليل. قال: يا أبتى لا خير فيمن لا يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، فصار أبوه يصلي بالليل، فقال: يا أبتى علمني صلاة الليل. فمنعه، قال له: إنك صغير! فقال: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وأمر بأهل الجنة إلى الجنة أقول أردت الصلاة بالليل فمنعني أبي. فقال له: يا بني قم وصل. وقيل أن الإمام الجنيد رضي الله عنه لما مات رآه بعض أصحابه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: طارت تلك الإشارات وطاحت تلك العبارات وغابت تلك العلوم واندرست تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحور، فإن كان هذا الإمام مع شرفه وعلو رتبته لم يفتر عن قيام الليل بل قال ما نفعني إلا ركيعات فكيف بمن عداه؟ اللهم احي قلوبنا وارزقنا ما انعمت به على اسلافنا الكرام. وعن ذي النون المصري رضي الله عنه أنه قال: لقيت في بعض سواحل الشام امرأة فقلت لها: من أين أقبلت؟ قالت: من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقلت: وأين تريدان؟ قالت: أريد رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقلت: صفيهم لي فقالت: قوم همهم بالله قد علق * فإلهم همهم تسمو إلى أحد فطلب القوم مولاهم وسيدهم * يا حسن مطلبهم للواحد الصمد وأنشد بعضهم في مدح هؤلاء القوم أيضا:

إذا ما الليل اظلم كابدوه * فاسفر عنهم وهم ركوع
أطال الخوف نومهم فقاموا * واهل الأمن في الدنيا هجوع

وقال غيره:

طوبى لمن سهرت في الليل عيناه * وبات ذا قلق في حب مولاه
وناح يوما على تقريطه وبكى * خوفا لما جناه في خطاياہ
وقام يرعى نجوم الليل منفردا * خوف الوعيد وعين الله ترعاه
وأما ما جاء من الفضل في قلة الكلام فشهرته لا تخفى، وكفى
ما قيل: لو كان الكلام من فضة، لكان الصمت من ذهب. وقوله
عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
خيرا أو ليصمت.

كانوا عليهم تمام الرضى والرضوان لا يتكلمون إلا بذكر الله أو
فيما يقربهم إلى الله، خشية منهم أن يقعوا في المحذور لما قيل:
من كثر كلامه كثر آثامه.

قال بعضهم: كنا سائحين في البادية فصرّ بنا العطش، فملنا
إلى دير راهب هنالك فناديناه أيها الراهب فلم يجاوبنا، فكررنا
ذلك فخرج إلينا وقال: أنا لست براهب إنما أنا كلب عقور
أحبست نفسي في هذا الدير كي لا أؤذي مخلوقات الله بلساني،
وعقد بعضهم عقدة مع ربه أن لا يتكلم إلا بكلامه تحجيرا على
نفسه لكيلا يفرط في كثرة الكلام.

ومن اللطائف ما يحكى أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه
قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر المصطفى
عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا في بعض الطريق وإذا بسواد على
الطريق، فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف
فقلت لها السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقالت سلام قولا

من رب رحيم، فقلت لها يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان؟ فقالت: من يضل الله فلا هادي له فعلت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها: أين تريدان؟ فقالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعلت أنها قد قضت حجبها وهي تريد بيت المقدس فقلت لها: كم لك في هذا الموضع؟ فقالت: ثلاث ليال سويا، فقلت لها: ما أرى معك طعاما تاكلين منه؟ فقالت: هو يطعمني ويسقيني، فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟ فقالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقلت لها: إن معي طعاما فهل لك في الأكل منه فقالت: ثم اتوا الصيام إلى الليل فقلت لها: ليس هذا شهر صيام رمضان. فقالت: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فقلت: قد ابيح لنا الإفطار في السفر فقالت: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقلت: لم لا تكلمني مثل ما أكلمك؟ فقالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقلت: فمن أين الناس أنت فقالت: ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقلت: قد أخطأت فاجعني في حل فقالت: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فقلت: فهل لك أن احملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟ فقالت: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، قال فأنجتها فقالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغضت بصري عنها ولكن لما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقلت لها اصبري حتى اعقلها فقالت: ففهمناها

سليمان فعقلت الناقة وقلت لها اركبي، فلما ركبت قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت: أقصد في مشيك واغضض من صوتك فجعلت أمشي رويدا رويدا واترنم بالشعر فقالت: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فقلت لها: لقد أوتيت خيرا فقالت: وما يذكر إلا أولوا الألباب فلما مشيت بها قلت لها ألك زوج، فقالت: يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم فسكت ولم اكلمها حتى ادركت بها القافلة فقلت لها: هذه القافلة فما لك فيها فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها اولادا فقلت وما شأنهم في الحج؟ فقالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون فعلمت أنهم ادلاء الركاب فقصدت بها الخيام وقلت هذه الخيام فما لك فيها فقالت: واتخذ الله ابراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فناديت يا ابراهيم يا موسى يا يحيى فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد اقبلوا فلما استقر منهم الجلوس قالت: فابعثوا احداكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدمه بين يدي فقالت: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الأيام الخالية، قلت الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها فقالوا هذه أمانة لنا منذ أربعين سنة لم نتكلم إلا بالقرآن مخافة أن نزل فيسخط عليها الرحمان، فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ثم قال رضي الله عنه:
«الصَّمْتُ نَجَاةٌ»

تقدم قبل هذا أن الكلام مضر بصاحبه وأنه منوط بالآفات فلا محالة ان الصمت نجاة، أي فلا يؤمر بكثرة الكلام (إلا من اذن له الرحمان وقال صوابا) لان النطق لا يخلو ان يكون فيه هوى من هوى النفس، ومن اذن له الرحمان لا ينطق عن الهوى لأن نطقه بالله فهو يسمع من الله ويبلغ عن الله فلهذا كان نطقه أولى من الصمت، ومن لم يصل إلى هذه الرتبة فالصمت أولى، لأنه سبيل النجاة. قال بعض الصحابة لرسول الله ﷺ: أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسئل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم قال: قلت فمن اتقي، فأومى بيده إلى لسانه.

وعن عقبة رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وعنه عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاث: أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. وناهيك من قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس.

سئل بعض الحكماء عن قلة كلامه فقال: لأن الحق سبحانه وتعالى خلق لنا أذنين ولسانا لنسمع أضعف ما نقول لا لنقول أكثر مما نسمع. وما أحسن ما قيل:

أسمع مخاطبة الخليل ولا تكن ☆ عجلاً بنطقك قبل ما تتفهم
ألم تعط مع أذنك نطقاً واحداً ☆ إلا لتسمع ضعف ما تتكلم
وحاصل الأمر أن المرید ينبغي له أن يأخذ من الصمت أضعف
ما يأخذه من الكلام، خصوصاً في حضرة العارفين، فلا يسوغ له إلا
الإنصات وكيف يتكلم بين رجال كلامهم يبرز من الفيض الإلهي،
فإن كان هكذا فبأي كلام يبارز من لم يصل إلى مرتبتهم فيكفيه
أن يفهم، وعليه فمن أراد النجاة من أهل الله أن لا يعارضهم
بكلامه المكسوف الأنوار والمطموس الآثار وأن لا يبدي علمه
بحضرتهم، وللمصنف رضي الله عنه في هذا المعنى:

ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل ☆ لا علم عندي وكن بالجهل مستترا
لأن المحجوب عن الله يخطئ في كلامه مع العارفين بالله
أكثر من أن يصيب، لجهله بمقاماتهم، وأصطلاح القوم غير متعاط
عند العموم وعلى كل حال، فالصمت ممدوح، ونجاة للمريد في
أغلب الأوقات ولسائر الطبقات. وقد بلغك ما ورد فيه من الآثار وما
أحسن ما قيل:

إن كان يعجبك السكوت فإنه ☆ قد كان يعجب قبلك الأخيار
ولئن ندمت عن سكوتك مرة ☆ فلتنـدمن على الكلام مرارا
إن السكوت سلامة ولربما ☆ زرع الكلام عداوة وضرارا
ومما يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: عزت
السلامة حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيء فيوشك أن
تكون في الصمت فإن لم تكن فيوشك أن تكون في السلف
الصالح والسعيد من وجد في نفسه خلوة.

ثم قال رضي الله عنه:
«إِذَا سَلَ الْقَلْبُ عَنِ الشَّهَوَاتِ فَهُوَ مُعَافَى»

القلب له مرض خفي، ودليله وجود ميوله للمحوبات النفسانية، حتى إذا تسلى عن ذلك وتنزه وتطهر من وجود الشهوات البهيمية كان ذلك دليلاً على صحته من العلل النفسانية والخواطر الشيطانية، وتعينه صلاحيته لحمل الأسرار وتجليات الأنوار، وما دام فيه شيء من ذلك فهو غير معافى، فيحتاج إلى طبيب يعالجه حتى يصح من مرضه، ويتوجه إلى ربه، وإلا فالحجاب أولى به. قال بعضهم:

كانت لقلبي أمراض ينبي عن حالها ☆ تَشَوُّقٌ للأعراض حيثما رءاها
ولما طاب الفؤاد من ذكر ربه ☆ أعرض عن الأعراض صار لا يراها

ثم قال رضي الله عنه:
«لَيْسَ لِلْقَلْبِ إِلَّا وَجْهَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَهْمَا تَوَجَّهَ»
إِلَيْهَا حُجِبَ عَنْ غَيْرِهَا»

القلب سريع التقلب، ومهما توجه لوجهة احتجب عن غيرها فوجهه أيها المريد لمولاه ونزل الناس منازلها، ومنزلة القلب للحق لا لغيره والحق ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه. ومن أراد أن ينظر منزلته عند ربه فلينظر منزلة الله في قلبه. كن أيها المريد محافظاً على قلبك فليس لك سواه، فإن فقدته

فقدت انسك بالله إذا توجه قلبك لما سوى الله احتجب عن الله.

فاجعل بارك الله فيك الحق وجهتك، واصبر على صحبة مولاك لئلا يبتليك بما سواه، لقول المصنف فيما سيأتي: من لم يصبر على صحبة الحق ابتلي بصحبة العبيد، لأن الحق غيور لا يقبل العمل المشترك فكيف بالقلب المشترك، إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [إن الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلهما اذلة]

القلب يخشى عليه قبل التمكن من المعرفة، واما بعد التمكن فلا يخشى عليه، وإن كانت له وجهة واحدة فيجد الحق له وجوها، اينما تولوا فثم وجه الله. يخاف على العارف قبل التمكن من معرفة التوحيد المطلق، واما بعد المعرفة يكون الحق وجهته، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يكون قلبه فارغا من وجود الغير كما فرغ فؤاد ام موسى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. بدون اختبار حيث لم يكن في قلبها سواه. «ما تنطق الأواني إلا بما سكن» (لولا ان ربطنا على قلبها).

فكذلك قلب العارف حيث تمحض لسكنى الحق يكاد ان يبدي اسراره لولا ان ربط الحق تبارك وتعالى على قلبه لئلا يفشي بعض اسراره. قال بعضهم في هذا المعنى:

نهاني حيائي منك أن أكشف أهوى ☆ وأغنيتني بالقرب منك عن الكشف
تراءيت لي بالغيب حتى كأنما ☆ تبشرني بالغيب أنك في الكف
أراك وبني من هيبة منك وحشة ☆ فتؤنسنني بالعطف منك وباللطف
ويحيي عجب أنت في الحب حتفه ☆ وذا عجب كون الحياة مع الحتف
وذلك من إغارة الحق على العارف لأن الإفشاء يعود على
صاحبه بما يؤدي لنقصه في نظر الخلق، والحق أشد غيرة على
أوليائه كما هم أشد غيرة عليه، قيل في هذا المعنى:
قيل لي أناليلي فأنت أمينها ☆ فقلت إن أخبرتكم لست بأمين
وقال غيره:

فلوقيل من تهوى وصرحت باسمها ☆ لقليل جن أو مسه طائف جني

ثم قال رضي الله عنه:

«الْمَحْفُظُونَ عَلَى طَبَقَاتٍ أَيْ عَلَى مَرَاتِبٍ ثَلَاثَةٍ
فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ»

أما الرتبة الأولى فهم عامة المسلمين محفوظون. كما قال
محموظون من الكفر والشرك بالهدى، فلولا هداية الله لهم لما
اهتدوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا
قليلا، إذ الإسلام موهبة من الله لعبده من غير اكتساب فمن
اهتدى إليه ودخله كان محفوظا من الكفر والشرك المقتضيين
للعذاب المهيئ المترتب بهما إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكانت هذه الهداية موجبة

للمغفرة وهي من نعم الله على عبده المؤمن.
وأهل الرتبة الثانية: وهم خواص المسلمين كما قال: المحفوظون
عن الكبائر والصغائر بالعيان أي بسبب ما وقع لهم من العيان إما
من مشاهدتهم لله وإما من مشاهدة الله لهم من الوقوع في الكبائر
والصغائر بسبب مراقبتهم لله، فصار قيامهم بالله ونظرهم إليه قد
تولى الله أمرهم فصرف جوارحهم فيما يرضيه فهي دائرة بين
واجب ومندوب ومرغوب ومحبوب لا يصرف أحدهم همته إلا فيما
يرضي الله قائلا:

إن يكن يرضيك قتلي ☆ فاجعل الموت في قربي
من كان عبدا لله كان الله له ☆ والله ولي العبد مهما تولاه
كانت جوارحهم مقصورة في الطاعة، لا تخرج عن ذلك إلا ما
شاء الله، بسبب العيان بلا تكليف ولا تحمل مشاق، لما هم عليه
من اللين في الباطن والظاهر ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر
الله

أما أهل الرتبة الثالثة: وهم خاصة الخاصة من الأمة المحمدية
فمحفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية كما قال وهو الحق.
وهذا القسم يدخل فيه الأنبياء والمرسلون وخاصة الخاصة من
الموحدين فحفظ الله تبارك وتعالى قلوب أوليائه من الخطرات
والغفلات برعايته لهم حتى يصير قلب العارف لا يمر عليه ما
سوى الله ولا يخطر عليه ما عداه ولا يغفل عن الحضور مع الله
كما قيل:

مذ عرفت الإله لم أر غيرا ☆ وكذا الغير عندنا ممنوع
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا ☆ وها أنا اليوم واصل مجموع
وقال بعضهم: وقفت على باب قلبي أربعين سنة مهما خطر
عليه ما سوى الله رددته، وليس المراد بالخاطر اثبات وجود الغير
فحاشاهم من ذلك، إنما هو على سبيل النسيان الملازم للطباع
البشرية، ويكون ذلك بمنزلة الذنب عندهم، كما قال بعضهم:

لا حرام علينا إلا نظرة ☆ تقتضي لنا في الحق حجابا

ولا مكروه علينا إلا فكرة ☆ تحدث في القلب وها سرابا

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا
هم مبصرون؛ أي طائف من الطبع البشري من غير تمكن ذلك
في بواطنهم وكل ذلك من رعاية الله لهم حتى صاروا يستوحشون
من ذكر اسم الغير، ولولا كل اسم من أسماء الموجودات تحته اسم
من أسم الله عز وجل لما تلفظوا بأسماء الغير ولو على سبيل
التعليم ولكن لما كشف لهم عن وحدانيته في الذات والصفات
والأفعال فوجدوا لا اسم مع اسم الله كما لا ذات مع ذاته ولا صفات
مع صفاته، كما قيل في هذا المعنى:

فهو واحد الذات في الكل ظاهر ☆ فأينما ترى ثم وجه الحقيقة
فاستراحوا من الهفوات والخطرات والغفلات، ومن كل وصف
مناقض لحضورهم مع الله، حتى صارت الغفلة عندهم يعتبرونها من
جملة الكبائر، لما قيل في هذا المعنى:

وان خطرت لي في سواك إرادة ☆ على خاطري سهوا قضيت بردي

هذا إن خطرت له سهواً، وأما لو كانت على سبيل التعمد تكون له قطيعة، ولا يعد من أهل هذا المقام، لما هو عليه من سدل الحجاب، وكفاه حتى ارتسم بقلبه وجود الغير، والقلب الذي يصور المحال ليس له في حضرة الله إقبال.

ثم قال رضي الله عنه:
«يَا نَفْسُ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ لَكَ إِنْ اشْتَغَطَتْ»

من نعت العارفين في نصائحهم وأوامرهم أن يتجردوا عن أنفسهم، ويخاطبونها في مجالس وعظهم، كما يخاطبون بقية المستمعين، ولو لم يخاطبوا أنفسهم بالتوبيخ كما يخاطبون الغير لما استقام سيرهم، وكان كلامهم نافعا وللمضرة دافعا، تجد كلام القوم رضوان الله عليهم يقع على القلوب فيحييها وعلى النفوس فيمحييها لما فيه من رائحة الحق، فلا محالة يحيي القلوب لأن الكلام إذا صدر من القلب وقع فيه، لكونه خالياً من الأهواء، فالعارف لا ينطق بهوى نفسه. لقوله عز وجل في حق المقتدى به: **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ**؛ فكان لهم ذلك من حيث الارث، يقولون الحق ولو في أنفسهم، قبل أن يقولوه في أبناء جنسهم.

ترى العارف حالة تذكيره يغلظ على نفسه فيضع عليها الأثقال حتى تكاد أن تزهق من غير مراقبة لها ولا لغيرها، لأن العارف في قومه كالنبي في أمته، وقد يبعث النبي لنفسه ولأبناء جنسه.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فكذلك العارف يكون مطلوباً أن يلقي على نفسه ما يلقيه على الغير، وتكون كالأجنبية عنده ولهذه تجد أحدهم يخبر عن نفسه بما حدثته في سره من أنواع المخالفة كأنها شيء زائد عنه حتى يفضحها فضيحة لا مزيد عليها، وأكثر ما كان يفعل مثل هذا مولانا العربي رضي الله عنه أنه كان يجمع الفقراء ويقول لهم إن نفسي قد حدثتني بفعل كذا وكذا ويحكي كلاماً حتى يتوهم السامع عدم نتيجته وقد يوجد البعض من ذلك في رسائله وكان يقول أيضاً رضي الله عنه: مثلنا لا يصلح أن يتبرك به، فمهما دخلنا بيتاً إلا حرقنا أو سرقنا.

وقال أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه: إن نفسي لم تزل صغيرة وأنا ابن ثمانين سنة وإنها تأمرني بأنواع المخالفة كما كانت تأمرني في عصر الشباب، وإنه كان يوبخ نفسه بحضرة الناس ويقول أي شيء أكون أنا وأي كلب أنا! حتى كان يحصل لنا الإنقباض بسبب توبيخه لنفسه خصوصاً بحضرة الأجانب والعلماء. وكان رضي الله عنه يقول: زرت بعض المنتسبات في مرضها فما استقر بي الجلوس إلا وقد فاضت نفسها وقد كان يكرر ما حصل على يديه من عكس المراد.

وقيل لسهل بن عبد الله رضي الله عنه: سمعنا بك تمشي على الماء فقال لهم: اسألوا عني مؤذن المحلة إنه يعرفني فساروا إليه ظناً منهم أنه شهد بعض كرامته، فقال لهم: ما رأيته يمشي على الماء ولكني رأيته ذات يوم وقع في نهر ولولا أنني أنقذته منه

لمات غريقا، فرجعوا إلى سهل فقال لهم رضي الله عنه: كونوا عبيدا لله فما نحن إلا أعجز مما يكون أو كما قال رضي الله عنه، وهل يقدر على هذه الحالة من هو خارج عن طريقهم وقد كان سألني بعض المحبين: هل حصلت لك بعض المراءى في الطريق؟ فقلت له: نعم، قد حصل خير كثير فقال لي: هل قيدتها في أوراق؟ فقلت له: عزمت على تقييدها في بعض الأوقات ثم ظهر لي من اللازم أن نقيد المساوي كما نقيد المحاسن وإني كما رأيت ما يدل على صلاح في الرؤيا فإني علمت في البقطة ما يدل على طلاح في فعزمت على نفسي أن تقييد الكل أو تترك الكل، فقالت لي فاترك الكل إلى وقت معلوم «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها» «ذلك يوم مجموع له الناس» وإني مرتجي الله أن يستر الجميع وهو ذو الفضل العظيم.

ياكوثر اللبن فيك غاب قطراني ☆ كعبة الرمل في أعماق زخار

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ صَرَعَتْهُ»

النفس أشد على المرید من سبعین شیطانا، بل هي أم الشياطين وغابتهم ومنشؤهم، فمن أراد أن يتخلص منها بفهمه وبمخالفتة صرعتة إذا لم يستعن بالله عليها لأنه لا يمكن الفراغ من محو مساويها وهي كلها مساوىء أو تقول كعبة البصل إذا أردت تقشيرها تجدها كلها قشورا فلها من المساوي ما لله من

الكمالات، فعنصر مساويها لا ينفد ولهذا قال في الحكم العطائية لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لا تصل إليه أبداً، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه، فيألفها من حكمة قد فسد فيها عما في الضمير، لأن محو دعاوي النفس شرط في الوصول، وإذا كان الأمر كذلك لن يصل العبد إلى الله، لأن دعاويها لا تنفك ومساويها لا تنتهى.

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: [لن يصل الولي إلى الله ومعه شهوة من شهواته، أو تدبير من تدبيراته] ولن يطيق المريد على محو ما ذكرنا إلا إذا استعان بالله على نفسه وإلا صرعت، ومثل المريد مع نفسه كمن مرت عليه نحو التسعين سنة من عمره وهو في المعاصي والمخالفة وترك الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة؛ فإذا أراد الرجوع إلى الله فهل يتمكن له أن يقضي ما فاتته على الترتيب من قضاء وكفارة وغير ذلك في بقية الحياة؟ كلا! فإنها لا تسعه وليس عليه إلا أن يرجع لله بقلبه كدخول الكافر للإسلام بقوله: لا إله إلا الله ويشغل بالله اشتغالا كلياً لأنه إذا التفت لما فات فإنه يقطعه عن الله ويعوقه عن التوجه إليه والوقوف معه.

قال في الحكم العطائية: [لا يعظم عندك ذنب عظيمة تصدك عن الله] فهذا صاحب المخالفة المحظورة، عند وجود التوبة يتعذر عليه أن يقضي ما فاتته، مع أن المخالفة قد تمت عند رجوعه إلى الله، فكيف بصاحب مساوي النفس التي لا نفاذ لها في المستقبل، فهل يمكنه أن يحصر مساويها وتحيلاتها؟

قال بعضهم: النفس مثل الفحمة كلها سواد فهل يمكن غسلها؟ كلا! لأنها لا تصفى إلا بالنار، فإذا وضعت فيها تتنور وتضيء من كل جانب.

لا يصلح للنفس إذا كانت مدبرة ☆ إلا الرجوع من حال إلى حال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اترك الصنعة أيها المريد لصانعها إن شاء أيدها وإن شاء أهملها، واشتغل بالله وافن فيه، بدل أن تشتغل بنفسك، لأنك مطلوب بالخروج عن كل الخلق، وهي من جملتهم، ومهما اشتغلت بها غفلت عن ربك وإن كان ولا بد أن تشتغل بها، ففتشها فإنها محتوية على أسرار غريبة وما كثرت مساوئها إلا لتستر أسرار الحق، ومن نعمه ننكسه في الخلق. وحاصل الأمر، أن المريد ينبغي له حالة اشتغاله بالله أن يترك كل فعل صدر منه في السابق محمودا كان أو مذموما ويشتغل بالله على وفق ما دله عليه المرشد ولا يرى لنفسه عملا البتة، حتى إذا تحقق التجاؤه إلى الله فلا جرم يأخذ الله بيده بما منه إليه لا بما من العبد إلى الله، لأن طاعته لا تقربه من الله شبرا ومعصيته لا تؤخره ذراعا؛ والله ولي المتقين. ثم شرع يتكلم في النهي عن صحبة الأشرار.

الفصل الثاني في نهيه عن صحبة الأشرار

قال رضي الله عنه:

«دَلِيلُ تَخْلِيْطِكَ صُحْبَةُ الْمُخْلَطِيْنَ وَدَلِيلُ
وَحْشَتِكَ أَنْسُكَ بِالْمُسْتَوْحِشِيْنَ»

قال بعضهم مع من تكن، بحاله تكن، والمجالسة مجالسة، والأطيار على اجناسها تقع، والأشياء تشفع بأمثالها. قال المؤلف في بعض كلامه: ولا تطيب النفوس إلا بأمثالي، والقرين بالقرين يقتدي، ولا بد من الرابطة في المصاحبة ولو من وجهة، قيل لبعض العارفين أن العامة يثنون عليك بخير، فبكى وقال: وجدوا فيّ البعض من اوصافهم. فتحصل من هذا أن المخالطة لا تخلو من رابطة ما بين المختلطين. قال بعضهم: كنت سائحا وإذا بغراب وحمام يمشيان فتعجبت من ذلك لفقد المجانسة وقلت: إن الأطيّار تقع على أجناسها وأين المجانسة؟ ثم تقدمت إليهما لكي نحقق المسألة فلما وقع بصري عليهما وجدت كل واحد منهما مكسور الجناح، فظهر لي أن الرابطة موجودة وهي نفس الكسر، ولو لم تكن تلك المناسبة لما استأنس كل منهما بصاحبه، فمن أجل هذا ظهر لنا أن دليل وحشة المرید أنسه بالمستوحشين فلو لم تسبق له وحشة لفر منهم فرار الذئب من الأسد. إياك يا أخي ومخالطة أقران السوء، فهي أشد بأسا من صحبة الشياطين فلا تجالس من لا ينهضك حاله ولا يدلك على

الله مقالته، فإن مخالطة العموم سموم ولو كانوا من الأقارب فإنهم لك عقارب، فإن استأنست بمجالستهم فلا محالة تسرقك سيرتهم وتأخذك من حيث لا تشعر، لأن الطبع سراق، ولا تقل إني منكر على حالهم وإن جالستهم، فذلك لا يقبل منك، إذ لو كنت منكرا عليهم لما دمت على صحبتهم، والقلب لا يقبل إلا على ما استحسنته ولو كنت مستأنسا بالحق وبأهله لجانبت كل كلام مباين لما أنت عليه وتشم له رائحة كريهة، ثقیل المعنى كسيف الصورة لا تقدر أن تسمعه فضلا على أن تستأنس به وبأهله وتخالطهم وتصاحبهم فلو صدقت الله لأنصفت من نفسك ورجعت من غيبك وفررت من أقران السوء فرار الذئب من الأسد، خشية على ذاته من الهلاك وأنت فر بإيمانك بآرك الله فيك الذي كنت ترعم أنه أعز عليك من بدنك، وانكر ما أمر الله بإنكاره، ولبعضهم في هذا المعنى: تمسك بمجل الشرع واضرب بسيفه ☆ رؤوس المعاصي واتخذ منه جواشنا وبادر إلى إنكار ما كان خارجا ☆ عن الحق واحذر أن تكون مداهنا

ثم قال رضي الله عنه:

«مُخَالَطَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ تُمِيتُ الْقَلْبَ»

من كان فيه أدنى بدعة فاحذر مجالسته لئلا يعود عليك شؤمه

بعد حين

قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛

فكل من خالف الكتاب والسنة فهو مبتدع وليحذر المريد

مجالسة من كان هذا نعتة، فإن مجالسته تميت القلب من حيث لا يشعر صاحب القلب، ولهذا قال المصنف: فاحذر مجالسته، وعليه يجب على المريد بل على المؤمن من حيث هو إذا عز عليه إيمانه أن يفر من مجالسة المبتدعة لئلا ينقص من إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: **جددوا إيمانكم بملاقاة الأحاب، قيل آ الإيمان يبلى يا رسول الله؟ قال: يبلى كما يبلى الثوب.** وكما أن مجالسة الأحبة تجدد الإيمان، فكذلك مجالسة المبتدعة تميته وتكسف نوره، والملاقاة مساقاة في كل شيء شيء، من نور وظلمة، ومن الواجب على مريد الطريق أن يحذر مجالسة كل من فيه ما يخل بالشرع الشريف اقتداء بسيرة السلف، فقد هاجروا الخلق صيانة لقلوبهم وتطهيراً لاسرارهم. قيل أن الخليفة المنصور لقي سفيان الثوري فقال له: ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ فقال: **إن الله سبحانه وتعالى نهانا عنكم حيث يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.** ودخل عليه يوماً وقد أرسل إليه فقال له: سل حاجتك، فقال: أو تقضيها؟ قال: نعم. قال حاجتي أن لا ترسل إليّ حتى آتيك ولا تعطيني شيئاً حتى أسئلك. وعنه رضي الله عنه: **أنه كتب لبعض العباد يقول له: اعلم يا أخي أنك في زمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه ومعهم من العلم ما ليس معنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة العلم وقلة الصبر، وقلة الأعوان على الخير، وفساد من الزمان، فعليك بالخمول فإن هذا زمان الخمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس فقد كان الناس إذا**

التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، فالنجاة الآن في تركهم فيما نرى...

... وإياك يا أخي والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، أو يقال لك اشفع أو تضرع عن مظلوم أو رد مظلمة، فإن ذلك من خديعة إبليس، وإنما اتخذ ذلك القراء سلماً للقرب منهم واصطليداً للدنيا بذلك. وكان يقول هذا زمان عليك فيه بخاصة نفسك ودع العامة.

وقيل أن الإمام الغزالي رضي الله عنه وُجِدَتْ تحت وسادته بعد وفاته هذه الأبيات:

كنت عبداً والهوى حاكمي ☆ فصرت حراً والهوى خادمي
وصرت بالعزلة مستأنساً ☆ من شر أنواع بني آدم
ما في اختلاط الناس خير ولا ☆ ذوي الجهل بالأشياء كالعلم
يا لائي في تركهم جاهلاً ☆ عذري منقوش على خاتمي
فنظروا فإذا نقشه «وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وإن
وجدنا أكثرهم لفاسقين» وإن كان هذا يا أخي في زمانهم فكيف
بزماننا.

فينبغي للمريد أن يجانب ما استطاع مجالسة من أخذ من الإسلام إنقياد الجوارح الظاهرة فقط، وخصال الإسلام تأبى كل وصف مذموم، فهو جامع لشرف الدارين متكفل بمصالح العباد، فمن أراد أن يحدث في دين الله ما ليس فيه، فهو متعرض لغضب الله، فاحذر ملاقاته أيها المريد لئلا يعود شؤمه عليك وأنت لا تشعر. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

ثم قال رضي الله عنه:
«إِحْذَرُ صُحْبَةَ الْمُبْتَدِعَةِ إِتِّقَاءً عَلَى دِينِكَ»

المبتدع غير أمين في الدين، فاحذر صحبته أيها المريد الصادق، لئلا يعود وباله عليك، وربما يزيد عليك في الدين ما ليس منه، فإن المبتدع لا يؤمن عليه، فبصحبه تستدين بدينه في الغالب، ثم جريا على حكم المجاورة تسير بسيرته، وإذا استحسنتها لا يخلو من وجود اقتدائك به في شيء منها، لأن النفس مجبولة على حب الاقتداء، فمن أراد سلامة دينه فلا يخاطر به، ودين المؤمن أعز من نفسه، فاتبع أخي صراط الإجتماع وارك سبيل الابتداع، وقد فرغت الأمة المحمدية من توضيح السنة النبوية، فهي واضحة لمن اهتدى إليها سبيلا، فلم يبق علينا إلا مجرد الإلتباع. قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

ثم قال رضي الله عنه:
«إِحْذَرُ صُحْبَةَ النِّسَاءِ إِتِّقَاءً عَلَى قَلْبِكَ»

من استأنس بمجالسة النساء فهو مريب، احذر أيها المريد الصادق صحبة النساء، فإنها للقلب بائسة وسم قاتل وداء عضال. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأمتي فتنة أشد من فتنة النساء، فمن أراد سلامة قلبه فليحذر من مجالسة الأجنبية ومن

النظر إليها، فهي كلها فتنة مشغلة للقلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والقلب إذا أصابه سهم النظر وتوطن في فكره لا يسلم في الغالب، لأن القلب مجبول على ذلك، والميلان من طبعه، فلهذا كان الإنسان من حيث هو لا يؤمن عليه لما قيل لو كان عرق من المرأة في المشرق وعرق من الرجل في المغرب لحن كل واحد منهما إلى صاحبه وما اختلى رجل بامرأة إلا همت به وهم بها.

قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه: إذا رأيتم رجلاً وامرأة يطيران في الهواء فافرقوا بينهما في ذلك الطيران، لأن المرأة كلها عورة، والرجل كله نظرة، ولو لم يكن مريض القلب قليل الإيمان، أي شيء يأخذه من مجالسة النسوان ناقصات الدين والعقل، كلا إنما هو مصاب بمرض لا دواء له إلا بمفارقتهم. احذر أيها الأخ الصادق من مجالستهم والنظر إليهم ولا تمدن عينيك لمن ليس لك، وأتق الله في النساء، وإلا يخاف عليك فإنهن حباثل الشيطان وذلك معلوم عند كل إنسان. فمن صدق الله في سره لا يخفى ذلك عليه.

ثم أعلم أن المنسوب إلى الله إذا وقع بصره على مستحسن وتمكن ذلك من قلبه فلا بد من عقوبة من الله تطراً عليه إما في بدنه وإما في قلبه، فإذا جزاه الحق عز وجل بما يستحق نزع حلاوة المعرفة من قلبه، وإن لطف به أجرى ذلك على ظاهره كما هو معروف عند المنتسبين إلى الله بالضرورة. قال أبو يعقوب النهرجوري رحمه الله: رأيت في الطواف رجلاً ذا عين واحدة

وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك، فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إنني مجاور البيت منذ خمسين سنة، فنظرت إلى شخص يوما فاستحسنته فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالت على خدي، فقلت آه فوقعت أخرى فإذا قائل يقول لو زدت زدناك. وقال محمد بن عبد الله: كنت مع أستاذي أبي بكر رحمه الله فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لَتَجِدَنَّ غِيَّهَا ولو بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي ذلك الغي، فمنت ليلة وأنا متفكر فيه فأصبحت وقد نسيت القرآن وقائل يقول إِنَّ هَذَا غِي تِلْكَ النُّظْرَةُ. وقال أبو بكر الكتاني رحمه الله: رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال عرض عليّ سيّاتي وقال: فعلت كذا وكذا فقلت نعم فقال وفعلت كذا وكذا فقلت نعم، قال وفعلت كذا وكذا، فاستحييت أن أقر، فقلت له: ما كان ذلك الذنب فقال مَرَّبِي غلام حسن الوجه فنظرت إليه فأقمت بين يدي الله عز وجل سبعين سنة أتصعب عرقا لخجلتي منه ثم عفا عني بفضله.

وروي عن أبي عبد الله الزراد أنه رُئِيَ في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي كل ذنب أقررت به إلا ذنبا واحدا استحييت أن أقر به فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له ما كان ذلك الذنب؟ قال: نظرت إلى شخص جميل.

فاحذر أيها المريد بارك الله فيك صحبة من تخشى رؤيتهم على قلبك، وقد قيل في هذا المعنى:

أيا متقى إلهه فاحذر من النسا ☆ من النسا لا يسلم من جالس النسا

ثم قال رضي الله عنه:
«إِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْأَحْدَاثِ»

الأحداث هم صبيان الطريق الذين لم يجربوا الأمور، ولا بلغوا درجة التحقيق فهم أحداث على كل حال، ولو بلغوا في سنهم سبعين سنة؛ ثم فسر الأحداث رضي الله عنه فقال: الحدث هو المستقبل للأمر المبتدئ في الطريق الذي لم يجرب الأمور ولم يثبت له فيها قدم وإن كان ابن سبعين سنة، أما نهيمهم رضي الله عنهم عن مخالطة الصبيان المؤد والاختلاء بهم فذلك معلوم بالضرورة وهو من باب أولى وما أورده المصنف، ذلك من طريق المبالغة في النهي، وقيل أراد بالأحداث كل ما سوى الله، ويكون النهي على هذا أعم، فيطلب من المرید أن يترك صحبة كل من في العالم جليلا كان أو حقيرا، لأن صحبة المخلوق لا تزيد من الله إلا بعدا، فلا فائدة في صحبة العبيد. فالمؤمن إذا أراد أن يصحب فليصحب مولاه ويترك ما دون ذلك، ويربي قلبه على الحق بدل الخلق، لأن الخلق زائل.

كان مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه يقول لأصحابه: ربوا قلوبكم على ربي، فإن العربي زائل وكل ما خلا الله باطل. قال في الحكم العطائية: «ما طاحبك، إلا من صحبتك وهو بعبيك عالم» وليس ذلك إلا مولاك الكريم سبحانه من إله حليم، يقبل عبده وهو بعبيه عليم، ماضيه ومستقبله، وهل هذا إلا محض الفضل والكرم، أي شيء يعمل المرید بصحبة العبيد الذين لو أطلعوا على أدنى ما فيه مانتسبوا إليه. فلا تصحب أيها المرید إلا مولاك الذي إذا أطعته

جزاك، وإذا عصيته أمهلك، وإذا تبت إليه قبلك، وإذا أتيتك، كم عصيته وسترته، وكم جفوته وما جفاك، وكم جهلته وهو معك أقرب إليك من نفسك وأحن عليك من أمك وأبيك، أخرجك من العدم واتحفك بالعلم ولا زال يربي ويرحم، فإذا قلت له ربي يقول لك عبدي أدن مني وتقدم ولو كنت منهمكا في أودية الضلال، اللهم سبحانه من حلیم كريم بعبادك رؤوف رحيم.

ثم قال رضي الله عنه:

«نَافِخُ الْكَبِيرِ إِنْ لَمْ يَحْرِقْكَ بِنَارِهِ أَذَاكَ بِشَرِّهِ»

هذه حكمة بالغة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل جليس السوء كمثل الحداد إما أحرقك بناره وإلا أذاك برائحته، هذا مثل المنقطع عن الله المنهمك في أودية المخالفة، فمجالسته ضرر لا نفع فيها وشر لا خير فيه فإن لم يصبك بناره التي هي المعصية أذاك بشرره وبرائحته النتنة لمشاركتك له في الجلوس ورضاك بحاله، والتغيير يحصل بالمجاورة وقد وقع النهي عن مجالسة أهل المخالفة والبدع، لأن الطبع يسرق الطبع والمجالسة مجانسة والعاقل لا يحتاج إلى بيان الضرر في مجالسة السفهاء، فالضرر بين وقد قيل في هذا المعنى:

فمن جالس العطار طاب بطيبه ☆ ومن جالس الحداد نال السوائد والمرء على دين خليله، فمن جالس قوما لا يلبث أن يقع في موقعهم، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولهذا يقال:

لاتسأل عن المرء وأسأل عن قرينه ☆ فكل قرين بالمقارن يقتدي
فمن كان ذا عقل يفر من مجالسة أموات القلوب فرار الذئب من
الأسد، لما يعود عليه من وبالهم. قيل: إن الذاكر مع الغافلين غافل،
اللهم إلا إذا علم من نفسه أنه على قدم راسخ، وبمجالسته لهم ينتبهون
مما هم عليه وهذا علم لا يكون إلا لأهل التمكن في المقام، لما قيل أن
العارف إذا تمكن في المعرفة يجوز له أن يجالس السفهاء لهدايتهم.
وقد قيل أيضا لا يضحك في وجه الفاسقين إلا العارف بالله
لمصلحة هنالك أما ليسرقهم عن حالهم ويأخذهم من طبعهم إلى أن
يصيروا لطاعة الله كما هو مشاهد في سيرة القوم تراهم يتنزلون مع
العاصي أكثر من أن يتنزلوا مع الطائع.

وقد اخبرونا عن شيخ مشايخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله
عنه أن بعض اليهود قصدوه لزاويته، وطلبوا منه المبيت، فتلقاهم
بالملاطفة والبشاشة وأنواع الإكرام، وأخذ في خدمتهم بيده، وفي
تعظيمهم ومؤانستهم بما يستأنسون به من حكايات الإسرائيليين
والتعظيم لأنبيائهم، واستغرق كل الإستغراق في الأدب معهم، حتى أخذ
قلوبهم ومال بهم إلى صحبة الإسلام فلما جن الليل انفردوا وقال كل
منهم إن الإسلام أخذ باطني وليس لنا إلا الهروب بديننا، فخرجوا
على غفلة من الشيخ، ولما أتى الأستاذ رضي الله عنه تأسف على فراقهم
ولام الفقراء على تسريحهم، ولما كانوا في الطريق اجتمعوا ببعض
الزوار قاصدين مولاي العربي الدرقاوي، فقالوا لهم: من انتم فقالوا لهم
من فقراء الشيخ المذكور، فأخذ اليهود في تعظيمهم وقالوا للفقراء
اشكروا الله على ملاقاتكم لمولاي العربي، فلو كان عشرة من مثله في

الوجود لما بقي يهودي ولا نصراني على الأرض. فانظر بارك الله فيك تنزل هؤلاء السادة كيف يحسنون ويتواضعون مع من يستحق القتل، وكل ذلك منهم لمصلحة يلاحظونها تعشقوا وتولعوا بها، وهي هداية الخلق والشفقة عليهم من الوعيد، لمطالعتهم على ما بين أيديهم من العذاب الشديد، فمن هذه الحيشية تراهم يضحكون ويتلطفون مع من يستحق الزجر وقد يضحكون وييشون أيضا في وجوه السفهاء من وجهة أخرى، وهي المداراة لقوله عليه الصلاة والسلام: **داروا سفهاءكم، لما قيل أيضا دارهم ما دمت في دارهم** وقوله **﴿إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلغهم﴾**. ولكن لم يتخذهم عليه الصلاة والسلام للمجالسة ولا للمؤانسة. إياك أيها المريد أن تنسى نفسك على ما تقدم وتقول نجالس العوام والسفهاء لهديتهم، فليس عليك إلا هداية نفسك، فإنك لن تستطيع أن تثبت في مجالسهم على طاعة ربك، فضلا على أن تهديهم، فإن طبعهم يغلب عليك لما هم عليه من رسوخ القدم في مقامهم، النار محفوفة بالشهوات، فسكانها لم يطرقهم طارق يزلزلهم على ما هم عليه، لأن الشهوة تحميمهم، وجنتك محفوفة بالمكارة، وأكثر الطواريء تطراً عليك لتخرجك مما أنت فيه من عمارة الأوقات ولولا حفظ الله لما رسخت، فكيف بك إذا جالستهم فالكل يستعان عليك، شيطانك ونفسك وابناء جنسك **«شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض»** فلا تلبث ان تسقط من مقامك وتستبدل الدرجات بالدركات، إياك يا أخي أن تتهاون فيما نصحتك به، فإن ذلك مجرب، وقد وقع ما وقع لمن قال سمعت

وهو لا يسمع، «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله». «فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين».

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى صُحْبَةِ مَوْلَاهُ ابْتَلَاهُ اللَّهُ
بِصُحْبَةِ الْعَبِيدِ»

أمر لازم عقوبة من الله لعبده، إذا لم يصبر على صحبته والتوجه إليه فيعاقبه بصحبة الخلق بعد صحبة الحق، وبالنظر إليهم بعد النظر إليه، والأخذ منه والعطاء إليه، فيعود لما كان عليه من الغفلة والقطيعة ورؤية الخلق ويتحمل مشاقهم ويستبدل العز بالذل، والعلم بالجهل، وكل ذلك عقوبة له حيث لم يصبر على صحبة الوحيد ابتلي بصحبة العبيد؛ ألا تصبر يا هذا على صحبة الحق! فإن لك والله في صحبته خيرا كثيرا، فهو نعم المولى ونعم النصير، صاحبك وهو بعيبك عالم، وبضعفك قائم؛ لما في الحكم العطائية: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عالم وليس ذلك إلا مولاك الكريم، وهل صحبة العبيد تغنيك عن هذا صاحب الحليم.

صاحب إذا ارضاك يغنيك فضله ☆ لكنه شديد الاغارة في العهد فحافظ على صحبته وإياك أن تناقض عهده، إيلًا تكون كقوم موسى حيث لم يصبروا على الطعام الواحد وقالوا فيما حكى الإله عز وجل عنهم قَادُغْ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ

بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الآية. فكَذلك من لم يصبر على صحبة الحق، واستبدلها بشهود الخلق، فرتبة الخلق لا تفوق عن العدس والبصل والثوم بالإضافة إلى الحق، فهذا مسلك الاسرائيليين حيث يستبدلون العز بالذل، فأين مسلك الموحدين العاملين على صحبة الحق، فمن طلب شيئا زائدا على الله نادته حقائق الحضرة الإلهية أtestبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الخ الآية. فالشهوات النفسانية والطباع البشرية مقرونة بالذل، منبوطة بالمسكنة، فهذا جزاء من لم يصبر على صحبة مولاه؛ إياك يا أخي والميلان عن صحبته، بل اصبر وصابر ورابط حتى يأخذ بيدك وينقلك من وجودك ويدخلك لحضرتة، فتصير تنعم بنظرته وتتلذذ بمشاهدته، فحينئذ لا تحتاج إلى الصبر، فالصبر يكون مع تحمل المشاق، وأما عند وجود التنعم يستبدل مكانه شكرا لأنك في نعمة قليلة الوجود أعز من الكبريت الأحمر والمسك الازهر وأهلها أقل من القليل والله على ما نقوله وكيل.

الفصل الثالث

في النهي عن صحبة المبتدعين

قال رضي الله عنه:

«أَضُرُّ الْأَشْيَاءِ صُحْبَةُ عَالِمٍ غَافِلٍ، أَوْ صُوفِيٍّ جَاهِلٍ
أَوْ وَاعِظٍ مُدَاهِنٍ»

نعم لم يبق ضرر أعظم على المريرين من صحبة هؤلاء الأضناف، أجارنا الله من شرهم، والعالم الغافل هو المتجمد على ظاهر النقول، المتغفل عما وراء ذلك، زاعما أن الغاية ما حصل عليه، ولم يعلم أن للقوم أسراراً انفردوا بها، فهذا يكون أضر الأشياء على من صحبه، لأنه يقتدي به من حيث علمه، وربما يبرهن له أن الإسلام ما نحن بصدد لا زائد عليه، فيقتدي به صاحبه ويأخذ بظاهر الكتاب والسنة ويتغفل عما كانت عليه بواطن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصفية الأحوال وحسن المنوال وقد يقتدي بمثل هذا أغلب الناس لتصدره في منصب العلم والتعليم، فيكون عائقاً لمن صحبه، لغفلته عما وراء المنقول والمعقول. قال سلطان العاشقين رضوان الله عليه:

فثم وراء النقل علم يبدق عن ☆ مدارك غايات العقول السليمة
تلقيته مني وعني أخذته ☆ ونفسي كانت من عطائي ممدتي
وقال أيضاً:

تنقل إلى حق اليقين تنزهها ☆ عن النقل والعقل الذي هو قاطع

ولو يعلم العالم يقينا أن وراء المنقول والمعقول سر مكنون قد حازه العلماء بالله لما وقف دون عزه. قلت:

علم كان مكتوما عن الخلق جملة ☆ وسر كان مصونا باللفظ لا يتلى عزيز حوى عزيزا حل في قلبه ☆ والله العزة والرسول وللولا قال عليه الصلاة والسلام: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا أظهره انكرته أهل الغيرة بالله. فتحصل من هذا أن من العلم ما هو مكنون، أي ليس بمتعاط بين الخلائق، وإن كان كذلك فلا ينبغي للمريد أن يصحب العالم المتجمد على ظاهر الأوراق كما تقدم، وإن صحبه فليصحه ليأخذ من عنده أحكام الشرع، لا ليقندي به في الحال أو الطبع. قال سلطان العاشقين رضي الله عنه:

ولا تك ممن طيشته دروسه ☆ بحيث استقلت عقله واستقرت فإذا عمل العالم بعلمه، لا ينبغي له أن يقف عند ما علم، بل يطلب الزيادة عملا بقوله عز من قائل: وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم لا ينتهي في الخلق إنما ينتهي في الخالق، ومنتهى العلم إلى الله العظيم.

وأين علماؤنا من العلم المكنون والسر المصون، فوالله لا يكون العالم عالما إلا إذا صحب القوم وشرب من كأسهم، وإلا فهو بعيد عن العلم، وليس له إلا مجرد الاسم.

قال الأمير عبد القادر الجزائري رضي الله عنه: بعد شرابه من كأس القوم رضوان الله عليهم:

ولو شمت الأعلام في الدرس ربحها ☆ لما طاش عن صوب الصواب لهم فكر
فيا بعدهم عنها ويا بئس ما رضوا ☆ فصد هم قصد وسيرهم وزر
هي العلم كل العلم والمركز الذي ☆ به كل علم كل حين له دور
فلا عالم إلا خبير بشرها ☆ ولا جاهل إلا جهول به غم
ولا غبن في الدنيا ولا من رزية ☆ سوى رجل عن نيلها حظه نزر
ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر ☆ سوى واله والكف من كأسها صفر
ومما يضر المريد صحبة صوفي جاهل، وهذه داهية على
المريد أكبر من أختها، والمراد به شيخ مدعي الطريق وكيفيات
السير إلى الله، وليس له من معرفة الطريق إلا مجرد القول، فهذا
منقطع وقاطع عن الله، وذنبه أعظم من غيره، لقوله عليه الصلاة
والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من كان الناس يظنون
فيه خيرا وهو لا خير فيه، أي مدعي الطريق متظاهر بما
للقوم وليس له إلا مجرد الدعوى فهذا هو الجاهل المراد به في
قول المصنف: وأما الجاهل بأحكام الشرع فلا يغتر به المريد في
الغالب، ولا يطلق عليه صوفي أيضا كما أخبر به المصنف، فكان
تحذيره عائدا على صحبة مدعي الطريق الآخذ من القوم مجرد
الإنساب وإتخاذ السبح والعمائم والعصي، فيكون التشبه بهم في
الظاهر والمبيانة لهم في الباطن، ولبعضهم في هذا المعنى:
ليس التصوف عكازا ومسبحة ☆ كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف
وان تروح وتعدو في مرقعة ☆ وتحتها موبقات الكبر والسرف
وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على ☆ عكوفها كعكوف الكلب في الجيف
الفقر سر وعنك النفس تحجبه ☆ فارفع حجابك تجلو ظلمة السدف

وفارق الجنس وافن النفس في نفس ★ وغب عن الحس واجلب دمة الأسف
وقد قلت في مدح طريق القوم واهلها:

يا جوهرة عزت وعز مطلبها ☆ ويا طريقا جلست عن سير البهائم
فأهلها أهل للفاضائل كلها ☆ وليس لهم وصف ما سوى المكارم
وقد قامت الأندال ظناً بجهلهم ☆ أن طريق القوم بلبس العمائم
وأن ياتوا زمرا على أي حالة ☆ وقد أبى شرع الله كل المآثم
لاخير في كثير من نجواهم إلا ☆ من أمر بالمعروف دون المظالم
فكل من اقتدى بمثل هؤلاء يكون له عائق في الطريق وضرة
أقوى من نفعه، فلماذا ينبغي للمريد أن لا يصحب من كانت هذه
سيرته ومن علامة هذا المدعي أنه يقول ان الوصول إلى الله بعيد،
صعب على أمثالنا وينكر على من يقول بقربه، كأنه لم يسمع قوله
عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الخ، ولكن ذلك
لبعده فكل إثناء بالذي فيه ينضح. قلت:

فإن صادفت الداعي محقا في زعمه ☆ مشيرا إلى التحقيق والمقام الأعلى
فإياك والإهال فافحص عن قوله ☆ وسله عن الوصول هل يعرف الوصلا
فإن أشار يالبعده ذاك لبعده ☆ وإن أشار بالقرب فاعتبره أهلا
وسأتي في كلام المصنف رضي الله عنه ما يدل على معرفة
الشيخ الكامل في الفصول الآتية، وأما صحبة الواعظ المداهن قد
يفقه بها المريد في الغالب إن صدق الله في سره وجهره، وكان
فطنا يفهم من الواعظ كيف يحرف الكلم عن مواضعه ويلفق
الأقوال بأضدادها وهذا الواعظ يعود الضرر عليه أكثر مما يعود
على غيره.

ثم اعلم أن فساد العامة بسبب وجود العلماء المداهنين، حتى تجد الواعظ مثل الطباخ يلون في الأطعمة ليعطي كل أحد ما يحمل قلبه ويوافق طبعه، وكان من حقه أن يكون كالطبيب يلون الأدوية حسب مقتضى الأمراض ولو كان المريض يجزع من استعمال الدواء أولاً، فإنه يعود عليه بالراحة فيستحسنه ويشتاق إليه ثانياً، فهذا مثل القائل بالحق المحافظ على نفع الخلق، وأما الواعظ المداهن لا يسري كلامه في الخلق لتلبسه بظلمة المعصية، وهي المداهنة ويكون كلامه لا نتيجة له، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

وكل كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه، وإن الكلام إذا خرج من القلب وقع فيه، وإذا برز من اللسان فبعكسه. وصحبة المداهن على كل حال مضرة على المرید لما قيل: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وقيل:

فاختر لصحبتك من أطاع ☆ فإن الطباخ تسرق الطباخ

ثم قال رضي الله عنه:

«بِفَسَادِ الْعَامَّةِ تَظْهَرُ وِلَاةُ الْجَوْرِ وَبِفَسَادِ الْخَاصَّةِ تَظْهَرُ الدَّجَاجِلَةُ الْفَتَنُونَ فِي الدِّينِ»

فساد العامة يكون بوجود المخالفة والعصيان، وما أشبهه ذلك، وذلك سبب في تولية ولاية الجور عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: أعمالكم عمالكم. وهذا لا يضر الخاصة، لأن العامل من حيث هو لا

يتصرف في بواطن المخلصين لما هم فيه من اليقين التام، لقوله عز وجل: **ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا**، أي على ما في بواطنهم، وأما ظواهر الأجسام فنعم لهم سبيل، كما هو مشهود فيما مضى وفي الحاضر، لأن الحاكم قد يتصرف في الولي بتصرف الحق ومشيتته، وكم من نبي قتل معه ربيون كثير **فما وهنوا لما أصابهم**، وأما فساد الخاصة وهم المدعون بالإرشاد فبفسادهم تظهر الدجاجيل في الدين، وهم أكبر الدجاجيل لأنهم يأخذون الخلق من باب الدين فيغتر بهم كل ضعيف **ويحسبون أنهم يحسنون صنعا** أولئك هم الكاذبون، وهؤلاء الآكلون الدنيا بالدين يرقعون دنياهم بدينهم فلا دينهم يبقى ولا ما يرقعون، متزينون بالإصلاح محشوون بالطلاح، يدعي أحدهم الوصول وهو مفصول قلت:

تسمع لسانا يتلوا ما ليس في قلبه ☆ كأنه ذو علم أحاط بما قالوا
يموه عند العوام يدعي كثره ☆ وهو عند الخواص لا يعطك أصلا
ولو لا كشف الإله ينبي عن حاله ☆ لكننا من حسن الظن نحسبه أهلا
وقيل في هذا المعنى:

أما الخيام فإنها كيامهم ☆ وأرى نساء الحي غير نساها
ولهذا قال الإمام الشعراني رضي الله عنه في الأنوار القدسية:
أحذر أن تقتصر على شيخ واحد في هذا الزمان فإنه تحجير
عليك وقلة نفع لك، وبسبب وجود هؤلاء ينقطع عن المريدين
المنوال، ويغتلس عليهم الحال ويكثر بينهم القيل والقال ويضيعون
أهل زمانهم بوجودهم، لا يدرون معنى للطريق ولا منهجا للتحقيق.

يأخذون من الطريق مجرد الإسم، ومن المقام مجرد العلم.
ترى لأحدهم لسانا بلا قلب، وتراهم يتعلمون الحقائق من الاوراق
ويتملقون فيها بالاشداق، ولم يعلموا ان التصوف كله اخلاق.
قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: اعلم أن متصوفة أهل هذا
الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والمنطق والهيئة من
السماع والرقص والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس
وإدخاله في الجيب كالمتفكر وتنفس الصعداء وخفة الصوت في
الحديث إلى غير ذلك، فظنوا بذلك أنهم منهم، فلم يتعبوا أنفسهم
في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من
الاثام الخفية والجلية، وإذا كان مثل هؤلاء في عصر الغزالي
والامام الشعراني فكيف بعصرنا هذا، فان الامر كما ذكر. اكثر
المنتسبين يتداولون حكاية المتقدمين ويقولون كان سيدي فلان
هكذا يفعل والآخر كذا من أمره، والسلف الصالح كان من نعته، ولا
يأخذون من سيرة الصلحاء إلا مجرد الحكاية، فلا جرم بفسادهم
تظهر الدجاجيل في الطريق ويكثر فيها التفريق ويخفى
المقصود منها ولن يبقى إلا مجرد الإسم والإجتماع على أي وجه
كان، فينعدم النتاج وينحرف المزاج، وأي دجال أشد على المرید
من هؤلاء الذين ضاعت بوجودهم الأيام وتقاضت الأعوام، فهذا حال
من فاتته المنة من ربه واشتغل بما لا يعنيه، حيث أراد أن يصل
إلى المقام بمجرد الكلام ولو عمل بما علم لأورثه الله علم ما لم
يعلم. وفي هذا قلت:

ألا يعتني بما هو بصدده ☆ ويروي ما لديه عقلا كان أو نقلا
وليعمل بما له يرث ما لم يعلم ☆ حديثا عن سيد النبيين مرسلا
ألهمنا الله والمسلمين لما فيه صلاح الدارين، وحفظنا من
الفتن في الدنيا والدين، ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ رَأَيْتَهُ يَدَّعِي مَعَ اللَّهِ حَالًا لَا يَكُونُ عَلَى
ظَاهِرِهِ شَاهِدٌ فَأَحْذَرُهُ»

أي إذا رأيت إنسانا يدعي مع الله حالا لم يكن له شاهد على
ظاهره فأحذره لئلا يصيبك من شره، لأن المجالسة مجانسة
وكيف يدعي أن له حالا مع الله وهو لم يظهر على ظاهره أثره،
وقد قيل: إن الظاهر عنوان الباطن، وما فيك يظهر عليك، ولا ترشح
الأواني إلا بما سكن، ولهذا يقال: لا تأخذ من الفقير المقال، وإنما
خذ منه الحال، وقد يتزين الفقير بأقوال القوم واصطلاحاتهم حتى
إذا قست سيرته ومقاله على ظاهر حاله ولم تجد له شاهد،
فاحذره، لأن العارفين بالله لهم سمة في الظاهر تنبي عما لهم في
الباطن.

وقد قال تعالى: **وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ**، فالعارف المتمكن تشهد
عليه جوارحه بصدقه في عبوديته، فهي تنطق وتصدقه بلسان
الحال، كما تنطق يوم القيامة وتشهد عليه بلسان المقال، يوم
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

العارف كله عمل بلا مقال إلا إذا كان منتصبا للتذكير، أو تقول قلب بلا لسان وإن كان ولا بد فقلب ولسان، دليل الشهود الوقوف مع الحدود، ودليل رفع الحجاب القيام بالأداب. وحاصل الأمر من لم يكن له شاهد على ظاهره موافق لدعوته فلا فائدة في صحبتته. قيل في هذا المعنى:

أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي ☆ جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي
وعندي شهود للصبابة والأسا ☆ يزكون دعواي إذا جئت أدعي
سهادي ووجدني واكتأبي ولوعتي ☆ وشوقي وسقمي واصفراري وادمعي
فإن لكل حق حقيقة، ولكل صدق بياناً، ومن لم يكن على
ظاهره شاهد موافق لدعوته في الباطن فهو مغرور يخشى على من
صحبه، وقد يوجد في الطريق ممن هذه سيرته، تراه يتكلم بكلام
تتفطر منه السموات، وتندك لسطوته الجبال، وليس له من سيرة
القوم إلا مجرد القول. الدعوى دعوى الحلاج والفعل فعل الججاج
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

قال شيخ هذه الطائفة مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه:
طريقتنا هذه طريقة الأسود، وقد يوجد فيها الخنازير والقروء،
فالحذر كل الحذر ممن كان موافقاً للقوم في المقال، مخالفاً لهم
في الحال، والله يحفظنا وهذه الطائفة من الزيغ والضلال.

ثم قال رضي الله عنه:
«مَنْ اكْتَفَى بِالْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ دُونَ الْإِتِّصَافِ بِحَقِيقَتِهِ
فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَانْقَطَعَ»

أي من اكتفى بعلم القوم دون الإتيان بحقيقته من الأحوال
السنية فقد تزندق، لأن علمهم رضي الله عنهم يشير من حيث
ظواهر ألفاظه إلى إسقاط التكليف، فمن عمل بمقتضى ذلك دون
الإتيان بحقيقته فقد تزندق، ولهذا قالوا رضي الله عنهم: من
تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، والعمل بحقيقته هو التخلق بأخلاقه
عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتصف بما ذكرنا فليس له إلا مجرد
الكلام، والكلام دون المقام حرام، وليس المراد من كلام القوم إلا
الإتيان بحقيقته، وحقيقته لا تخفى إلا على مصل وكل مؤمن إلا
ويعلم ما للقوم من الأحوال السنية وكل ما يبرز من الحقائق على
ألسنتهم إنما هو ينبوع من أحوالهم ورموز تشهد لهم بصدقهم.
ولبعضهم رضي الله عنه:

ألا إن الرموز دليل صدق ☆ على المعنى المغيب في الفؤاد
وكل العارفين لهم رموز ☆ وألغاز تدق على الأعادي
وحاصل الأمر، أن علم القوم المأخوذ عن كشف مع الإتيان
بحقيقته هي الولاية نفسها، كما أن الكلام دون الإتيان بحقيقته
هي الزندقة نفسها.

قيل لأبي القاسم الجنيد رضي الله عنه: إن أناسا زعموا أنهم
وصلوا فسقطت عنهم التكاليف، قال رضي الله عنه: وصلوا ولكن

إلى سقر، وعليه أن الحقيقة منوطة بالشرية لانفكاك لبعضهما عن بعض، لما قيل: أن الحقيقة عين، والشرية أمرها، فمن خالف الأمر خالف العين. وكان يقول أستاذي سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه: الحقيقة جسد والشرية أعضاؤها، وهل يليق بالجسد أن يكون بدون أعضائه، ثم تلا هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

التصوف كله أحوال، ومن أخذ بالأقوال دون الأحوال والأعمال فإرضه فإنه دجال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومما يوجب الأسف، أن التصوف كان في رتبة سنية وعن علوه قصرت يد المدعين به، لأنه كله عمل إلى أن صار ينزل شيئا فشيئا حتى صار في وقتنا هذا كله أقوالا، تجد الناس في اصطلاحاته يداولونه فكان عندهم من جملة النقول، بل جعلوه فنا مستقلا يتدارسونه. ومن العجب أنهم يحققونه حتى يشك أنهم يذوقونه مع ما يستعملون له من اللباس المناسب لذلك، والتصنع المطابق، ومن أجل هذا اختفى المحق في المبطل حتى كاد الأمر يندرس. ولالإمام المقدسي رضي الله عنه:

ذهب الرجال وحال دون مجاهم * زمر من الأوباش والأنذال
زعموا بأنهم على آثارهم * ساروا ولكن سيرة البطال
لبسوا الدلوق مرقعا وتشفوا * كتشف الأبطال والأبدال
قطعوا طريق السالكين وأظلموا * سبل الهدى بجهالة وضلال
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى * وحشوا بواطنهم من الأدغال

وقال غيره

بالذوق والشوق نالوا عزة الشرف * لا بالدلوق ولا بالعجب والصلف
ومذهب القوم أخلاق مطهرة * بها تخلقت الأجسام في النطف
صبر وشكر وإيثار ومحمصه * وانفس تقطع الأنفاس باللهف
والزهد في كل فان لا بقاء له * كما مضت سنة الأخيار والسلف
قوم لتصفية الأرواح قد عملوا * وسلموا عارض الأشباح للتلف
لا بالتخلق في المعروف تعرفهم * ولا التكلف في شيء من الكلف
ما ضرهم رث أطمار ولا خلق * كالدر ما ضره مخلوق الصدف
واشقوتي إن تولت أمة سلفت * حتى تخلفت في خلف من الخلف
ينمقون تراوير الغرور لنا * بالزور في القول والبهتان والخلف
ليس التصوف عكازا ومسبحة * كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف
أو تروح وتغدو في مرقعة * وتحتها موبقات الكبر والسرف
وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على * عكوفها كعكوف الكلب في الجيف
فتحصل من هذا أن التصوف كله عمل، وليس عليك أيها
المريد إلا أن تتخلق بأخلاقهم ولا تتكلف أن تحفظ أقوالهم، لأن
القول لا يغني عنك من الله شيئا.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِيَّاكُمْ وَالْمَحَاكَاةَ قَبْلَ أَحْكَامِ الطَّرِيقِ
وَتَمَكِّنِ الْأَحْوَالَ، فَإِنَّهَا تُقَطِّعُ بِكُمْ»

أي إياكم أيها السائرون المتوجهون من الكلام في الطريق

والمحاكاة والتفنن في المذاكرة قبل تحقق المقام وتمكن الأحوال، فإن ذلك يقطع بكم عن الوصول إلى حقيقته، فمن تعلم المذاكرة ليكتفي بها دون أن يطلب الوصول، فهو مغرور، وطريق القوم مبنية على تحقق المقام لا على مجرد الكلام، وقد كنت سألت بعضاً من إخواننا جزاهم الله خيراً قبل تمكيني في مقام المعرفة على مذاكرة سمعتها اردت أن نأخذها منه فقال لي: اذكر الله تعرف ذلك فإن طريقتنا ليست بالقول. وقد قال لي أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي أن أخاه في الله سيدي الحاج محمد الهبري رضي الله عنهما سأله حالة اشتغاله بالإسم الأعظم عن مقام الفردانية فقال له: إن الفردانية تعرفها حين تطراً عليك. ومن النصيحة أن لا يجيب المنتهي المبتديء حالة سيره عن مثل ما حجب عنه، لئلا يأخذ ذلك علماً ويستغني عن الذوق، وينقطع عن الزيادة كما هو مشاهد في زماننا، حتى صارت طريق القوم تؤخذ من الأوراق. ومن ذلك ما قال بعض الأصدقاء: أنه طلب من شيخه أن يسيره في الطريق ويطلعه على ما عند القوم من الفنا والبقا. فأجابه إنني سأقول للسيد فلان أن يجعل لك وقتاً ويقرئك الفنا والبقا فاستحسن المريد واستبشر بما قال له الشيخ، ولما أخبرني بذلك قلت له: يا أخي إن الفنا والبقا ينبغي له أن يطرأ عليك لا تسمعه بأذنيك وكل ذلك وقع لهم بسبب تعلم المذاكرة في الطريق بدون أن يطلبوا ما وراء ذلك من التحقيق، قلت في حقهم:

وهل ينفع التشديق بالقول والثنا * وهل ينفع التزويق في تحصيل العلى
 وهل ينفع المريض ما سوى طبعه * وهل ينفع الغريب شيء سوى الأهلا
 فإن لفقت الأقوال تحكى كقولهم * فهذا شهد الزنبور ابن عسل النحلة
 فياليت شعري ما الحامل وما الذي * دعاه لهذا الزور به تحملا
 فيا له من أحمق قد ضاع عمره * يروم جذب النجوم بيده الشلا
 ألا يعتني بما هو بصدده * ويروى مالدیه عقلا كان أو نقلا
 وليجعل بما علم يرث ما لم يعلم * بهذا جاء الحديث عن النبي يتلى
 وليات بيوت الله من مقدمها * وليجنح عن الكذب لا يحسبه سهلا
 ومثل من أراد أخذ علم القوم من الأوراق كمن أتى إلى
 الإنسان وقال له: أريد حج بيت الله الحرام، فقال له: سيقراً عليك
 فلان المناسك ويجزيك عن زيارتك للبيت، وهل القول ينوب
 عن الفعل؟ فإياك أيها المريد أن تتكلف للكلام بالمقام قبل أن
 تصل إليه فتقطع عنه بسبب معرفتك لأفاضله.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ تَظْهَرُ لَهُ الْكَرَامَاتُ وَتَنْخَرِقُ لَهُ
 الْعَادَاتُ فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَلَكِنْ انْظُرُوا كَيْفَ هُوَ
 عِنْدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ»

أي فإذا وجدتموه على قدم صدق فالأمر واضح، وإذا وجدتموه
 بخلاف ذلك فرتبته في الشرع معلومة لأن الكرامة لا تكون كرامة
 إلا إذا كانت عن استقامة وإلا فهي استدراج لقوله عليه الصلاة

والسلام: إذا رأيت الله يعطي العباد ما يشاؤون وهم مصرّون على المعاصي فاعلم أن ذلك استدراج منه لهم؛ ثم تلا (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء) الخ الآية. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة، ومجانبة الدعاوي والمخادعة فمن أعطيهما ثم جعل يشاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب، ليس له حظ في العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشاق إلى سياسة الدواب وخلق الرضا وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله ومن الله فصاحبها مستدزج مغرور ناقص، أو هالك مشبور.

ثم اعلم أن الكرامة هي معقولة في طريق القوم، ومما يجب الإيمان بها، إلا أن الولاية لا تتوقف عليها إنما تتوقف على الكشف الإلهي المتعلق بذات الله وصفاته مع القيام بما يجب على العبد والوقوف على حدود الشرع.

وأما الكرامة فشيء زائد نعمة من الله على عبده خلقها ونسبها إليه، يظهرها الله متى شاء على الولي وليس للعبد كسب فيها ولا اختيار، وفي الغالب يفقدها من طلبها، ويجدها من زهد فيها. قال بعضهم ربما فقدها أهل النهاية في نهايتهم، ووجدها أهل البداية في بدايتهم، وفائدتها إما أن تعود على من ظهرت عليه وإما على غيره فإن عادت على من ظهرت عليه فإنها تقيدته اليقين على ما هو عليه، والعارف المتمكن لا يحتاج لذلك لما هو

عليه من رسوخ القدم والحق المبين، فالجبل لا يحتاج إلى من يرسيه، وقد ذكرت الكرامة عند سهل بن عبد الله رضي الله عنه فقال: وما الآيات وما الكرامات؟ وهي شيء ينقضي لوقته ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاق نفسك بخلق محمود، ومنتهى الفائدة أن الكرامة إذا صدرت من المرید عن استقامة فهي له، وإن صدرت عن عدم استقامة فهي عليه، ولا ينبغي له أن يغتر بذلك، فقد صدر من السحرة ما تعجز عنه العقول.

قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: إن فلانا يمشي على الماء، فقال: الحيتان في الماء والطير في الهواء أعجب من ذلك. وقال سيدي أبو العباس: ليس الشأن من تطوى له الأرض، إنما الشأن من تطوى عنه أوصاف نفسه، فإذا هو عند ربه قلت: فمن كرامة الله على عبده أن يدخله لحضرته وأن يوفقه لطاعته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ثم قال رضي الله عنه:

«الدَّعْوَى مِنْ رَعُونَةِ النَّفْسِ وَالْمُدَّعِي مُنَازِعٌ لِلرُّبُوبِيَّةِ»

الدعوى من حيث هي من رعونة النفس ومن بقيتها. فالإنسان في ذلك منازع للربوبية ومضاد لها من دعواه الوجود لنفسه وذلك من أعظم الذنوب عند القوم وهو عين المنازعة المخبر بها

في قول المصنف.

قيل: أن ربيعة العدوية رحمة الله عليها تلاقى مع بعض الصالحين فسألته عن حاله فقال لها: انه سلك مسلك الطائعين وأنه لم يذنب منذ خلقه الله فقالت له: ويحك يا ولدي وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وقد قيل في هذا المعنى:

إذا قال ما أذنبت قالت بحية * وجودك ذنب لا يقاس به ذنب
وهذا الذنب لا يطلع عليه إلا العارفون بالله وقد وجدوا عقوبته أعظم العقوبات، فمن عقوبة صاحبه أنه مطرود من الحضرة الإلهية فما دام مرتكباً لهذا الذنب فهي محرمة عليه إلا إذا خرج من وجوده وتبرأ منه وعزم أن لا يعود إليه، ومن لم تسخ نفسه بالخروج عنه طمس عليه، وبقي منازعاً للربوبية إلى أبد الأبد، لأنه حاز ملك الغير ظلماً وجوراً. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً.

زل يا أخي عن وجودك، واخرج عن شهودك، واترك الكل لله وكن معه كأن لم تكن. قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه:

زل منك عنك لتبقى ببقاه * إذا تحيد نفسك ما تجدد إلا الله
قيل أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الحق في مناجاته بقوله: كيف الوصول إليك؟ فقيل له: دع نفسك وتعال. فلو ألقيت الانقياد يا أخي إليه وسلمت وجودك لوجوده وكنت معه بلا أنت لنفخ فيك من روحه وخلقه في خلقه، وصار أمرك بأمره ونهيك بنهيه، بل كلك منه وإليه، ليس لك نسبة معه في الوجود،

متى وجدت ومن أي عالم أتيت حتى نازعته في الوجود، لا علم لك ولا خبر أباك إنما وجدت نفسك كما وجدت أعمالك في هذا العالم، وإذا باللسان ناطق والعين باصرة واليد باطشة والرجل ماشية وهكذا بقية الصفات والجوارح، حتى الآن لم تدر من المحرك لك في ذلك، إنما أنت إذا هممت بحركة تجدها مقرونة باهتمامك، فهل لك خبر بذلك، أم لك قوة عليه؟ ومن هو المحرك والمتحرك؟ فلو انصفت من نفسك ورجعت عن غيك لقلت وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، ما أغفلك عن آيات الله بآجمعها، فلو انتبهت لما أنت عليه لانزعجت وطشت وحقك أن تنزعج، وفي انزعاجك من القربات مالا يوجد في عمل الثقلين لقول المصنف فيما سيأتي، فانزعاج القلب لروعة الانتباه أرجح من أعمال الثقلين، انزعاج القلوب من سجن الغفلات وتشوفها إلى فضاء الانتباه أرجح عند الله من عمل الثقلين، لأن قدر الهمة على قدر تعلقها، وقد تعلقت همة صاحب هذا القلب بالله وبالوصول إليه، فكان انزعاج القلب مما هو عليه من شهود الأكوان وضيق المكان يغنيه في العمل لصلاحيته واستحقاقه التقدم لحضرة الله بسبب تشوفه لذلك.

فمن احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن تقرب منه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فكان ذلك الإنزعاج سببا في قربه لأنه من عمل القلوب فكان أرجح من عمل الثقلين. وقيل في هذا المعنى:

يا مهجتي ذوبي إليه صابرة * ويا خاطري عرج إليه لا تركنا
الدنيا سجن المؤمن، ومن لم ينزعج من السجن فهو إما ميت
القلب وإما لجهله بما وراء ذلك، ولو شهد المنازل لا يرضى
بالمزابل.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْمُدَّعِي مَنْ أَشَارَ إِلَى نَفْسِهِ»

المشير إلى نفسه منقطع عن ربه مدع بما ليس فيه، إذ لو
كان عارفا بالله لكانت إشارته له في كل وقت وحال، لما هو فيه
من التعظيم والإجلال. قال في الحكم العطائية: المؤمن يشغله
الثناء على الله تعالى عن أن يكون لنفسه شاكرًا، وتشغله حقوق
الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا، فمن تحقق بعظمة الألوهية لم
يجد لنفسه بقية. وقد قلت في هذا المعنى:

أشرت إلى نفسي وجدت بدلها * فقلت من المشار ومن ذا يشير
فهل الحق كان يشير لنفسه * فألهمني صمتا والحال خبير

ثم قال رضي الله عنه:

«إِنَّمَا حُرِّمُوا الْوُضُوءَ بِتَرْكِ الْإِقْتِدَاءِ بِالِدَّلِيلِ
وَسُلُوكِهِمْ إِلَى الْهَوَى»

أي بسبب ترك اقتدائهم بالواصلين وعدم صحبتهم للعارفين

حرموا الوصول حيث لم يأتوا البيوت من أبوابها وسلكوا على
اهوية أنفسهم ولنا في ذلك:

فما حرموا الوصول إلا لعل * تركهم اصول السير ميلهم للهوى
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم * وجدوا في سيرهم لله بلا بلوى
فهو أقرب إليهم من أنفسهم * واحد بلا شيء دونه ولا سوى
ما من مؤمن إلا ويريد الوصول إلى الله لكن كما يريد هو
بهواه لا كما يريد مولاه، هون عليك أيها المسكين، فقد ضللت عن
الطريق فاسمع لإشارة ذوي التحقيق:

فقتم مقامنا حظ قدرك دونه * على قدم عن حظها ما تخطت
ورمت مراما دونه كم تطاولت * بأعناقها قوم إليه فجذت
أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها * وأبوابها عن قرع مثلك سدت
وبين يدي نجواك قدمت زخرفا * تروم به عزا مراميه عزت
وجئت بوجه أبيض غير مسقط * لجاهك في داريك خاطب صفوق
ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة * رفعت إلى ما لم تنله بحيلة
فلو سلكوا السبيل وطلبوا الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام:

القس الرفيق قبل الطريق، لوجدوا الحق أقرب ممن ينهض
إليه، وحيث اكتفوا بأنفسهم واقتدوا بأهوائهم فأضلهم الله على علم
ووكلمهم بأنفسهم، وصار كل منهم يشير إلى نفسه متخذاً إلهه هواه
مُكْتَفٍ بما هو عليه من القطيعة والحرمان، وتجده يشير إلى نفسه
أنه هو من أهل المقامات والعرفان وما هم إلا في ريبهم يترددون
ألهمنا الله والمسلمين لما فيه صلاح الدارين آمين.

الفصل الرابع

في تعريف شيخ التربية وبعض أوصاف المريد

قال رضي الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَأْخُذِ الْأَدَبَ مِنَ الْمُتَأَدِّبِينَ أَفْسَدَ مَنْ
يَتَّبَعُهُ»

ذكر أن المريد لا بد له من شيخ في الطريقة يسيره ويعلمه كيفية الإقبال على الله والإدبار عما سواه ويطلعه على رعونة نفسه وعمائها، ومن لم يكن له في الطريق دليل يخشى عليه التعطيل. قال أبو علي الثقفى رضي الله عنه: لو أن رجلاً جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بريضة من شيخ أو إمام أو مؤدّب ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من أمر له أوانه يريه عيوب نفسه ورعونة أعماله، لا يجوز الإقتداء به في تصحيح المعاملة، أي ومن اكتفى في الطريق بعقله ورأيه وزعم أنه يحصل على شيء بدون مرشد فيكون هالكا في نفسه مضرا بغيره، وهو قوله: أفسد من يتبعه. ومن لم يكن له شيخ في الطريق فهو لقيط، وتجد أكثر الناس لما عظمت عليهم أنفسهم ولم يرضوا بتسليمها للمرشد يعتمدون على النادر الذي هو كالمعدوم في الحكم، ويقول أحدهم ربما كان سلوكي على يدي الخضر عليه السلام ويقول الآخر: ربما كان سلوكي على يدي رسول الله ﷺ أنه يرقيني، ولم يعلم بأن رسول الله ﷺ أمره باتخاذ الوسيلة، وكل

ذلك أصابهم مما هم عليه من الكبر الذي قطعهم عن الله وعن المنتسبين إليه، الذين فرغوا من تأديب أنفسهم على أيدي مشايخ عالمين بأحكام المريدين، وما شأن هذا المدعي حتى يشتغل رسول الله ﷺ جل قدره بتربيته وهو يعلم أن سنة الله في خلقه جرت بالوسائل وحذفها اختلال، ولولا الوساطة لذهب كما قيل المتوسط، وإذا كان الأمر كذلك على مزاعمهم، والحقيقة بخلاف ذلك، فلم انتصت الصحابة لبعضها بعضاً في تلقين الذكر؟ وذلك معلوم بالضرورة من سنتهم وسنة التابعين من بعدهم خلفاً عن سلف، وسلسلة الطريق تشهد بذلك. وما منع المدعين عن أخذ الأدب من أصله إلا دعواهم التي لا توبة بعدها، لما قيل: إن باب التوبة مفتوح إلا على المدعي فإنها سدت في وجهه، لأنه لا يرضى بترك دعواه وتسليم نفسه، ولا تحسب أن الأدب المذكور في قول المصنف هو مجرد تعليم سيرة القوم في الظواهر، بل هو كناية عن أدب السرائر، أي أدب العالم مع ربه حالة ظهور الحق عليه، ولم يدر هذا الأدب إلا من أخذ الله بيده وألهمه أن يأخذه من أصله، لأن أدب المريد مع الله هو محوه من لوحة الوجود مع وقوفه مع الحدود، وهذا الأدب لا يؤخذ من الأوراق، بل هو موقوف على الأدواق، وله معادن معروفة عند أهلها، وله سيمة تدل عليه. قال تعالى: **وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا**، وعليه يجب على كل منتسب إلى الله أن يراجع نفسه هل له نصيب من ذلك العلم أم لا، فإن كان له شيء منه فليحافظ عليه وإن لم يكن له فلا يغير نفسه، لأن اليوم ليس هو غداً، حيث تحقق الحقائق ويظهر كل كاذب

وصادق، يقول الإنسان يومئذ أين المقر كلا لا وزر الخ الآية. فأين الدعوى؟ فإنها تكون على صاحبها يومئذ بلوى، ومن المواعظ ما كتبه بعض العارفين إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال:

[أما بعد: فخف مما خوفك الله، واحذر مما حذرك الله، وخذ مما في يديك لما بين يديك فعند الموت يأتيك الخبر اليقين. وقال له أيضا إن الهول العظيم والأمور المقطعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب. واعلم أن من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف آمن، ومن آمن اعتبر، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فاقطع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فامسك.] فتمسك بهذه الموعظة أخي واحذر مما أنت بصدده فإن الناقد بصير، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ ظَهَرَ لَهُ نَقْصٌ فِي شَيْخِهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ»

أي من ظهر له نقص في شيخه محقق أو مشكوك لم ينتفع به لما سيأتي في قول المصنف: الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم وسرك بالتعظيم، ومن لم يشهد لشيخه بالتقديم، ولم يبالغ في

التعظيم حتى يراه أنه دليل الله، ولا مدخل على الله إلا من بابيه، وأنه عليم بكل ما يصلح المرید، فلا ينتفع به لقول ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه في فتوحاته:

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله * فقم بها أدبا لله بالله
هم الأدلاء والقربى تؤيدهم * على الدلالة تأييدا على الله
الوارثون هم للرسول أجمعهم * فما حديثهم إلا عمن الله
كالأنبياء تراهم في محاربتهم * لا يسألون من الله سوى الله
ولا ينبغي للمريد أن لا ينظر إلا في محاسن أستاذه، ولا يعترض عليه بشيء لئلا يحرم نفعه. وما أحسن قول الجيلي رضي الله عنه في عينيته:

وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا * إلى شيخ حق في الحقيقة بارع
فقم في رضاه واتبع لمراذه * ودع كل ما من قبل كنت تصانع
وكن عنده كالبيت عند مغسل * يقلبه ما شاء وهو مطاوع
ولا تعترض فيما جهلت من أمره * عليه فإن الاعتراض تنازع
وسلم له فيما تراه وإن يكن * على غير مشروع فثم محادع
ففي قصة الخضر الكريم كفاية * بقتل غلام والكليم يدافع
فلما أضاء الصبح عن ليل سره * وسل حساما للمحاجج قاطع
أقام له العذر الكليم وإنه * كذلك علم القوم فيه بدائع
وإن لم يقدر المرید أن يسلم لشيخه في جميع سيرته، فالأولى به أن يعتزله، لما قيل: إن الإمام الجنيد رضي الله عنه قال لبعض تلامذته حين سأله عن مسألة وأجابه عنها، فعارضه وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون حتى قيل: من قال لشيخه لماذا لم يفلح أبدا، وهذا

إن كان على وجه التعنت والإعتراض وأما إن كان مستفهماً ليزداد بذلك اطمئناناً فله أن يسأله وقد سأل موسى ربه: رَبِّ ارني انظر إليك.

وحاصل الأمر أن الشيخ من سرت فيك إشارته، واثرت فيك عبارته، الشيخ من أخذ بظاهرك وباطنك حتى لم يبق لك معه إلا مجرد الإسم، إذا نهض بك نهضت له، وإذا زج بك زجيت معه، يقول لك تقدم فلا تتأخر، يرميك في لهيب الجمر فلا تتخير بدون ما يؤثر فيك شيء مما أمرك به لقول بعض المحبين: ولو كان [من] يرضى بِخَدَيِّ موطئاً * لوضعتَه أرضاً ولم استنكف ترى كل أعماله وأقواله أطيب من الشهد، فهذا هو الذي تنتفع به، وإلا فلا. وإذا حصل للمريد نقص في شيخه، فعليه بمداواة ذلك المرض بالرجوع والانكسار، وإن يعلم الشيخ بذلك، ويتذلل ويقول كمن قال:

جئت مستخفياً وقد عرفوني * ها أنا تائب فهل يقبلوني
أنا بالباب واقف مدة دهري * كما رمت وصلهم ابعدونني
أبعدوني وقربوا الغير دوني * ولهذا اموت من غير حين
لم أكن للوصال أهلاً ولكن * انتم في الوصال اطمعتموني
كنت إن جئت قيل أهلاً وسهلاً * وأنا اليوم يغلق الباب دوني
فاجبروا كسر مذنب قد أتاكم * يرتجى عفواً بكم فارحموني
في بحار الهوى غرقت بوجدى * طال شوقي لهم وقد تركوني
أيها النفس ساعدي ونوحي * ويح قلبي احبتي هـروني

فمن جاء بشروط ما وجب عليه، فلا جرم يكون مقبولا،
ويأخذ الشيخ بيده ويجبر كسره، إن كان الشيخ طبيبا ماهرا،
ووجد المريـد الراحة مما أصابه، وإلا ينتقل بسلامة لانعدام الفائدة
وانقطاع المدد، فهو لا يزداد بصحبة ذلك الشيخ إلا بعدا. نسأل الله
السلامة، والمريـد أعلم بنفسه من غيره، وهذا إن كان الشيخ ممن
ظهرت على يديه بدائع أنواع الفتوحات ونتائج المعارف في
المريدين، وأما إذا كان لا يدري من الطريقة إلا اسمها ومن
الحقيقة إلا ذكرها، فهذا مفارقتها لا تحتاج للتأني، بل تجب على
الفور إن كان المريـد ممن يطلب الزيادة محتاجا للوصول.
وما أحسن قول الشريشي رضي الله عنه في رأيته:

وللشيخ آيات إذا لم تكن له * فما هو إلا في ليالي الهوى يسري
إذا لم يكن علم لديه بظاهره * ولا باطن فاضرب به لجج البحر
وإن كان إلا أنه غير جامع * لوصفهما جمعا على أكمل الأمر
فأقرب أحوال العليل إلى الرّدى * إذا لم يكن منها الطبيب على خبر
ومن لم يكن إلا الوجود أقامه * وظهره منشور ألوية النصر
فأقبل أرباب الإدارة نحوه * بصدق يخلى الهش في جلد الصخر
وآياته أن لا يميل إلى هوى * فدنياه في طي وأخراه في نشر
وإن كان ذا جمع لأكل طعامه * مريدا فلا يصحبه يوما من الدهر
فخدمة المشايخ ليست هي مجرد التعبد فقط، بل العبودية لله
جميعا إنما خدمتهم هي معللة بشيء زائد، وهو توضيح السبيل
والطريق الموصلة لله عز وجل، حتى يقول الشيخ للمريـد: ها أنت
وربك، فهذا وجبت صحبتهم وتعينت خدمتهم والتذلل على

اعتابهم، ولو لم يكن كذلك فما فائدة الخدمة، فإن كانت لمجرد التبرك، فقد دونت دواوين وُصِفَتْ تصانيف في افعال البر، ونوافل الخيرات، فللمريد أن يأخذها من أي كتاب شاء، ولكن هذا لمن يريد الزيادة، وأما عوام المسلمين فخدمتهم لمشايخ التبرك لا تُجَلِّ برتبتهم إن كانت فيها زيادة، وتبينت نتيجتها من تعليم ما يجب عليهم من أحكام الدين وحسن السيرة مع جميع المسلمين، لا كما هو مشاهد في زماننا، حيث أن المريد قبل انتسابه إلى الطريق يكون محبا لكل المنتسبين، حتى إذا انتسب إلى طائفة نقصت في عينه بقية الطوائف فكان عدم الإنتساب لهذا أحسن من الإنتساب لخروجه عن حد قوله: **إنما المؤمنون إخوة.**

ثم قال رضي الله عنه:

«الشَّيْخُ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ ذَاتُكَ بِالتَّقْدِيمِ وَسِرُّكَ بِالتَّعْظِيمِ»

أي الشيخ الذي تنتفع به أيها المريد، هو من شهدت له ذاتك بالتقديم في كل شيء، وسرك بالتعظيم حتى يكون عندك أعظم من كل عظيم، وإذا لم تتمحض لك هذه النظرة فيه، ففي الغالب يتعذر عليك ما يصل إليك من استمداده. قال الشريشي رضي الله عنه:

ولا تقدم من قبل اعتقادك أنه * مربى، ولا أولى منه في العصر فإن رقيب الالتفات لغيره * يقول محبوب السراية لا تسر ولا تعترض يوما عليه فإنه * كهيل بتشتيت المريد على هجر

ومن يعترض والعلم عنه بمعزل * يرى النقص في عين الكمال ولم يدر
ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده * يظل من الإنكار في هيب الجمر
فذو العقل لا يرضى سواه وإن نأى * عن الحق نأى الليل عن واضح الفجر
ولا تعرفن في حضرة الشيخ غيره * ولا تملأن عينا من النظر الشرر
ومن ظهر له أدنى نقص في شيخه لم ينتفع به، لأن الشيخ
سفير من الله للمريد، وهو باب الله لا مدخل للمريد على الله إلا
من بابه، فحافظ أيها المريد الصادق على أدبه وتعظيمه، لأن في
تعظيمك له تعظيما للحق عز وجل لقوله ﷺ: **بجلوا المشايخ**
لأن في تبجيلهم تعظيم جلال الله. قال ابن عطاء الله في
لطائف المنن: إنما يكون الإقتداء بولي ذلك الله عليه وأطلعك
على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك شهود بشريته في
وجود خصوصيته، فألقيت إليه الإنقياد فسلك بك سبيل الرشاد
ليعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودقائقها، ويدلك على الجمع
على الله، ويعلمك الفرار عما سوى الله، ويسيرك في طريقك
حتى تصل إلى الله، ويوقفك على إساءة نفسك ويعرفك
بإحسان الله إليك، والإقبال عليه، والقيام بالشكر إليه، والدوام على
ممر الساعات بين يديه. قال فإن قلت: فأين هو من هذا وصفه؟ لقد
دللتني على أغرب من عنقاء مغرب؟ فاعلم أنه لا يعوزك وجدان
الذاتين وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبهم، جد صدقا تجد
مرشدا، وتجد ذلك في آيتين من كتاب الله. قال الله سبحانه: وإذا
سألك عبادي عني فإني قريب . (أمن يجب المضطر إذا دعاه)
وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو اضطرتت إلى

من يوصلك إلى الله اضطرار إلام لولدها إذا فقدته لو وجدت الحق منك قريباً، ولك مجيباً، ولو وجدت الوصول غير متعذر عليك ولتوجه الحق لك بتيسير ذلك عليك.

ثم اعلم أن أدب المريد مع الشيخ، والشيخ مع المريد كثير، وقد صنفت فيه تصانيف، ومن ذلك ما قاله أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: فشرط المريد أن لا يتنفس نفساً إلا بأذن شيخه، ومن خالف شيخه في نفس، سرا أو جهراً، فسوف يرى عنه غير ما يحبه سريعاً.

وقال أبو العباس: إياك أن تحقر فعلاً خطر عليك، أن لا تلقية للشيخ طاعة كان أو معصية، على أي نوع برز لك، ولو اختلف عليك ألف مرة في الساعة واختلفت إليه ألف ساعة في الخاطر ليعلمك الدواء الذي تزعجه به، أو يحمل عنك بهمته. قال ولقد رأيت تلميذاً من أصحاب شيخنا الإمام تاج العارفين أبي محمد عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي رحمه الله تعالى، وكنت جالسا عنده، فدخل عليه فقير وفي يديه باقلة فقال له يا سيدي: إني وجدت هذه الباقلة فما أصنع بها؟ فقال له: اتركها حتى تفطر عليها. فقلت: يا سيدي حتى الباقلة يعلم بها؟ قال: يا ولدي لو خالفني في لحظة من خطراته لم يفلح أبداً. وللمريد أدب وأخلاق، أعز من أن توجد في عامة الخلق يكرمه الله بها زائدة على القيام بأدب الشيخ بل هو يعطي لكل مستحقه وقد أشار المصنف في آخر الفصل لبعض أوصافه.

ثم قال رضي الله عنه:

«الشَّيْخُ مَنْ هَذَّبَكَ بِأَخْلَاقِهِ وَأَدَّبَكَ بِإِطْرَاقِهِ
وَأَنَارَ بَاطِنَكَ بِإِشْرَاقِهِ»

أخذ يبين رضي الله عنه في أوصاف الشيخ المعتمد عليه في طريق القوم، فأخبر أن من سَمَّيْتَهُ وحسن سيرته، أنه يأخذ المريد من حال إلى حال شريف، بدون أن يتكلف له بمقال، إنما الحال يسرق الحال، فيتهذب المريد بأخلاقه. كان ﷺ سكوته بين أصحابه وجلوسه ونومه ويقظته وسائر أحواله تعليماً. وكذلك من كان على آثاره فلا بد من أحواله تسري في تلامذته. فلهذا قال الشيخ الذي تظهر عليك فائدته، أيها المريد، هو من هذبك بأخلاقه لا بمقاله، وأدبك باطراقه، وأنار باطنك بإشراقه، أي أخذك بحاله، وأسرى فيك بأسراره وعرفك بنفسه، وانتفعت بمعرفته حتى كنت نسخة منه، ما فيه يظهر عليك. دخل بعض الصوفية على الجنيد رحمة الله عليه، فوجد أصحابه في غاية الأدب، فقال له: أدبت تلامذتك يا جنيد، قال: والله ما أدبتهم، ولكن ما في بواطنهم ظهر على ظواهرهم. وكان يقول بعضهم إذا كانت السلحفة تربي أولادها بالنظرة، فكيف بالشيخ الكامل لا يربي أبناءه بالنظرة. بل ذلك من لوازمه. وفي هذا قال أبو العباس المرسى رضي الله عنه: ما بيني وبين مريدي إلا نظرة واحدة، فإذا نظرته قد أغنيته. وكان أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: مالي وصحبة الاميين، والله لقد صحبنا رجالا، لو نظر أحدهم إلى

شجرة يابسة لأثمرت من حينها. نعم فقد تلاقينا بمثل ما ذكر الشيخ. فكان أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه ليس بينه وبين المريد إلا أن يرضى عليه. فقد إلاقيناه وليس فينا من قابلية الطريق إلا مجرد المحبة. فما مرت علينا أيام إلا وصرنا في مقام يعجز عن وصفه بدون استعداد لذلك. وقلت له مرة جزاك الله خيرا يا سيدي فإنك أكرمتنا بما لسنا له أهلا. فقال لي: أنتم جزاكم الله خيرا حيث أتيتمونا. فوالله لو تلاقينا بمن لا يحسن الشهادة لعلمناه بما علمناكم بدون شعور.

قل دخل لص على رابعة العدوية ليلا، فنظر في البيت يمينا وشمالا فلم يجد غير إبريق، فلما هم بالخروج قالت له: يا هذا إن كنت من الشطار، فلا تخرج بلا شيء، فقال لها: وكيف إذا لم أجد شيئا؟ فقالت له خذ هذا الإبريق، ثم توضأ، فصل ركعتين، ففعل ما أمرته؛ فلما قام يصلي رفعت رابعة العدوية طرفها إلى السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا عبدك قد أتى إلي ولم يجد عندي شيئا، وقد أوقفته ببابك، فلا تحرمه من فضلك وثوابك؛ فلما فرغ من صلاة الركعتين لذت له العبادة، فما برح يصلي إلى آخر الليل، فلما كان وقت السحر دخلت عليه رابعة العدوية فوجدته ساجدا وهو يقول في عتابه لنفسه:

إذا ما قال لي ربي * أما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب من خلقي * وبالعصيان تأتيني
فما قولي له لما * يعاتبني ويقصيني

فقلت له: حبيبي كيف كانت ليلتك؟ فقال: بخير بين يدي مولاي بذلي وفقري، فجبر كسري، وقبل عذري، وغفر لي الذنوب وبلغني بالمطلوب. ثم خرج هائما على وجهه؛ فرفعت رابعة العدوية طرفها إلى السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا واقف ببابك ساعة فقبلته، وأنا منذ عرفتك بين يديك أترى قبلتني! فنوديت في سرها، يا رابعة من أجلك قبلناه وبسببك قربناه. ومثل هذا من حكايتهم رضي الله عنهم كثير. والمعنى أن الشيخ عندهم لا يكون شيئا إلا إذا قويت عزيمته، وعظمت همته على المرید بحيث يقدر أن ينقله مما هو عليه بمجرد اضطرار المرید وامتناله لما يأمره به. وإلا، فليس له من المشيخة إلا مجرد الاسم.

ثم قال رضي الله عنه:

«الشَّيْخُ مَنْ جَمَعَكَ بِحُضُورِهِ وَحَفِظَكَ فِي مَغِيْبِهِ»

أي يجمعك على الله بمجرد حضورك معه والإنقياد بين يديه، ولا يجمعك على غير الله، لأن ذلك ليس من مقاصده. ومن لم يجمعك على الله جمع شهود فليس بشيخ. لكن إذا أُلقيت إليه الانقياد، وتحقق منك الإضطرار، فله أن يجمعك على الله في أقرب الأوقات؛ ولا يشق ذلك عليه لأن مفتاح الحضرة بيده، أو تقول هو باب من أبواب حضرة الله. ومن لم تكن هذه خصلته، فلا يعد من الدالين على الله. ولهذا قال المصنف: الشيخ من جمعك في حضوره، وحفظك في مغيبه، أي ويحفظك بهيمته عند مغيبه

من أكثر الطواريء. فهو يحاذيك ما دمت في السير حتى يقول لك ها أنت وربك. ولكن لا بد من الإجتماع به، فلا تكتفي أيها المريد بمجرد الإنتساب إليه، فإن الشيخ لا يأخذ المريد من نفسه ويدخل به على الله إلا إذا تلاقيا. وهذا هو الغالب. وأما النوادر، فلا حكم لها. جرت عادة الله بالملاقاة. ومن قولهم الملاقاة مساقاة. وفي زيارة المشايخ خير كثير وفضل كبير، وبها يكون الوصول إلى الله، ولكن زيارة من تقدم وصفهم في تعريف المؤلف. وأما بقية المشايخ، فزيارتهم كزيارة المؤمنين، وأغلبهم في احتياج لمن يأخذ بيدهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وللشيخ آيات لا تخفى على البصير. قال في لطائف المنن لابن عطاء الله رضي الله عنه: ليس شيخك من سمعت منه، إنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من واجهتك عبارته، إنما شيخك الذي اثرت فيك إشارته، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب. وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نهض بك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى، ودخل بك على المولى. شيخك هو الذي مازال يجلو مرآة قلبك حتى تتجلى فيه أنوار ربك. نهض بك إلى الله، فنهضت إليه. وسار بك حتى وصلت إليه. ولا زال محاذيا لك حتى يلقيك بين يديه. فزج بك في أنوار الحضرة وقال: ها أنت وزبك. شيخك هو الذي أخذك من نفسك ودخل بك على الحق حتى إذا رفعت بصرك لم تجد إلا وجود الحق. ثم لا يزال محاذيك حتى تنبت في الشرع نباتا حسنا. والبلد الطيب

يخرج نباته بإذن ربه. الشيخ هو من ألقاك في سجل الفناء حتى صرت كأنك لم تكن، ثم صعد بك إلى أعلى البقاء، حتى كنت كأنك لم تزل. الشيخ هو الذي أخذك بالخلق وأبدلك بالحق. ليس الشيخ من دعاك، إنما الشيخ من واصلك. الشيخ كالأب والأب لا يكون أباً، إلا إذا كان سبياً في إخراج ابنه من العدم إلى الوجود. فكذلك الشيخ لا يكون شيخاً، إلا إذا تسبب في إخراج المريد من الخلق، ودخل به على الحق. فذلك هو الشيخ. وإن لم يكن كذلك، فليس له على المريد أدنى حق. ليس لك أب إلا مَنْ وَلَدَكَ، ولا شيخ إلا مَنْ عَرَّفَكَ، ولما يخرجك من قيد الوجود إلى فضاء الشهود، يُجِدُّ في تربيتك إلى أن تصير رجلاً مثله، فيرتاح منك وتنقطع عنه وعن غيره، ولم يبق لك إلا الأدب معه إلى أن تصير تستمد من نفسك وتقول حينئذ كمن قال:

صار مشروبي من انائي ☆ منذ استعذبت الورود
وتستغني عن الكل بسبب ملاقاته، ولم يبق عليك إلا حسن
المعاشرة فيما يناسب حاله. فهذا هو شيخك، ومن لم يكن كذلك،
فليس له عليك من المشيخة حق، ولا انت مطلوب بشيء من
الادب معه إلا من حيث المروءة. ثم اخذ يذكر وصف المريد

قال رضي الله عنه:

«الْمُرِيدُ آثَارُ نُورِهِ مَعَ الْفُقَرَاءِ بِالْأُنْسِ وَالْإِنْسَاطِ»

ولامفهوم للمريد، بل ذلك من شيم المؤمنين، يعاشرون كل شيء بما يؤنسه ولا يوحشه، إلا أن المرید لما كان بصدد مطلب نفيس يحتاج له أن يستعمل في طلبه كل أنواع البر مع خلق الله عز وجل لما قيل: أحسنكم الله أحسنكم لخلقه، خصوصا الفقراء، فإنهم عيال الله لا محالة. فينبغي للمريد أن يكون معهم بالأنس والانبساط، وفي انبساطهم انبساط الحق عز وجل، لما يروى عن موسى عليه الصلاة والسلام في بعض مناجاته قال: «يا رب الك اكل»؟ قال: يا موسى اكل الفقير اكلي الخ الحديث. وقوله عز من قائل في بعض الأحاديث القدسية: أنا عند المنكسرة قلوبهم، وناهيك قوله لأشرف المرسلين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنه سبحانه وتعالى معهم. كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى الفقراء ويبسطهم، ويعاملهم وياكل معهم، ويبجالسهم ويؤانسهم، حسب ما يحتاجون إليه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم احيني مسكينا وامتنني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكونهم أحباب الله وانصاره. قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. وكانوا من الفقراء المتجردين. وهكذا نجدهم أنصار كل نبي ومرسل ولازالوا أنصارا لأولياء الله. وما من نبي بعث الا ويتلقاه الفقراء بالتعظيم والتبجيل لكونهم

احباب الله. وكيف لا يتلقون رسول محبوبهم، والفقراء لهم مكافئة عند الله وإن كانت منحة عند الخلق. ومن نعمه ننكسه في الخلق. وتجد الاغنياء في كل عصر إلا وهم اصدقاء لمن ارسل. ذلك تقدير العزيز العليم. ينظرون الفقراء بعين الازدراء، يرونهم ارذل الخلق مع أنهم أشرف العبيد قالوا لنوح ولازالوا يقولون فيما أخبر عنهم أصدق القائلين: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقالوا أيضاً: إن هم إلا أرادلنا بادی الرأي. ارادل في نظرهم، وهم عند الله أعظم منهم، وستراهم إذا انجلى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا يدا عند الفقراء فان لهم دولة يوم القيامة.

اللهم حبيبنا لنا وحبينا لهم ولا تفصل بيننا وبينهم. وإياك يا أخي أن تهين أحدا من الفقراء، الضعفاء الحال، فإن لهم عند الله شأنًا، فعاملهم بآرك الله فيك بما في وسعك واحسن اليهم بما في جهدك، وحافظ على مؤانستهم ومباستهم، وأدخل عليهم السرور من أي وجه تمكن لك.

كان يزورنا بعض من إخواننا رحمة الله عليه وقد كانت تجتمع عليه الفقراء والضعفاء عند قدومه، فيأخذ في مؤانستهم بكل ما في وسعه، وينفرد بهم، ويباسطهم ويعاملهم، ومن ذلك يجعل لهم من الطبخ المختلف ما لا يجعله لغيرهم. فقلت له مرة: ألا تجعل لهم نوعا من الطعام و اللحم يكفيهم عن بقية الطبخ، ويكون عليك أسهل؟ فقال لي يا أخي: إن هؤلاء الضعفاء إذا لم يأكلوا عندنا هذا الطبخ، فأين يأكلونه؟ وإني أرى أن أطعمهم ما

لا يطعمهم غيري. فتعجبت والله من حسن معاملته مع الضعفاء. وكان يؤانسهم بكل ما يستأنسون به، فمن جملة ذلك، كنا مجتمعين ذات يوم مع جماعة الفقراء، وكان بيننا رجل غريب لم يوافق حاله أحوال الفقراء، فكان منفردا، وبعد تمام الذكر، نادى عليه، فدنا منه ثم قال له آت بما عندك، وكان لذلك الرجل البعض من الاشعار التي لا معنى لها ولا فائدة في استماعها، فأخذ في الكلام الى ان فرغ. فعامله بشيء، فقلت له في ذلك، فقال لي لولا أن آنسناه بما يريد لبات في هذه الليلة في غم، وإني أردت أن يبيت مبسوطا كبقية الفقراء. فإننا حاسناه بذلك والله يحب المحسنين.

فهكذا والله ينبغي ان يكون المؤمن.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَيَكُونُ مَعَ الصُّوفِيَّةِ بِالْأَدَبِ وَالْإِرْتِبَاطِ»

الصوفية رضي الله عنهم: لهم أحوال وعزائم، فهم أولوا العزم من الأمة المحمدية فلا يحسن لهم وبهم إلا من يرتبط معهم في أحوالهم، ويتبعهم في سيرهم، ويلزم الأدب في معاشرتهم من كل الوجوه، لأنهم يقولون رضي الله عنهم: التصوف كله أدب. ففي كل وقت أدب، وفي كل مقام أدب، وفي كل حال أدب، ومن فاته الأدب فاته الصواب. قال الثوري رضي الله عنه: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. وقال ابن المبارك رضي الله عنه: نحن إلى

قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقيل لبعضهم: أسأت الأدب فقال: لست بمسيء الأدب، فقليل له ومن أدبك؟ فقال: الصوفية. فتحصل من هذا أن الصوفية كل أحوالهم أدب. فلهذا كانت مؤانستهم لا تكون إلا به، فيحسن للمريد إذا عاشرهم، أن لا يقنع من الأدب لأنهم قالوا رضي الله عنهم: إجعل عملك ملحا، وأدبك دقيقا. وقولهم: من فاتك تأدبا، فاتك تصوفا. قال بعض المتأخرين: ما نجونا من الصوفية في زماننا إلا بالأدب. فمن أحسن أدبه حسنت سيرته. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم أمرني بمكارم الاخلاق. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين.

وجاء في الأثر: كل مكارم الأخلاق أصلها الأدب. وقد سئل الدقاق رضي الله عنه: بماذا يقوم الرجل اعوجاجه؟ فقال: بالتأديب بإمام. فإن من لم يتأدب بإمام بقي بطالا. قال السري رضي الله عنه: صليت العشاء واشتغلت بوردي ليلة من الليالي، ومددت رجلي في المحراب، فنوديت: يا سري هذا جلوس الملوك، فضممت رجلي ثم قلت وعزتك وجلالك ما أمددت رجلي أبدا! قال الجنيد رضي الله عنه: فبقي ستين سنة ما مد رجله ليلا ولا نهارا. ولهم من الأدب رضي الله عنهم ما لا يمكن ببال. فمن أراد الإقتداء بهم، فعليه بالأدب في كل شيء شيء. وقد شاهدنا أنه من لزم الأدب معهم أخذ قلوبهم بأجمعها، وذلك عندهم مقياس على المريد إذا قام بالأدب يأخذون من ذلك صلاحيته للدخول على الله، وكل من سقط من رتبته إلا بسبب إساءة

أدبه مع الله عز وجل. قال رجل لأبي محمد الجريري رضي الله عنه: كنت على بساط الأنس ففتح علي طريق البسط، فزلت زلة حجبتي عن المقام فكيف السبيل إليه، دلني على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال يا أخي: الكل في قهر هذه الحياطة، ثم انشد قائلاً:

قف بالديار فهذه آثارهم ☆ تبكي الأحبة حسرة وتشوقاً
كم قد وقفت بربهما مستخبراً ☆ عن أهلها أو سائلاً أو مشفقاً
فأجابني داعي الهوى في رسمها ☆ فارقت من تهوى فعز الملتقى
وقيل في هذه النازلة: أنه انبسط مع الحق بغير أدب. ولهذا كانوا رضي الله عنهم لا يقبلون من المريدين إلا احسنهم أدباً.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَيَكُونُ مَعَ الْمَشَايخِ بِالْخِدْمَةِ وَالْإِتِّعَاطِ»

ومن أدب المريد مع المشايخ، أن يبادر لخدمتهم، وأن يتعظ بوعظهم. ومن لم ينهض لخدمتهم، ويتعظ بوعظهم، في الغالب يسقط من نظرهم، وإن سقط من نظرهم لا محالة يسقط من عين الله. وللمصنف رحمه الله في بعض نصائحه:

وراقب الشيخ في أحواله فعسى ☆ يرى عليك من استحسانه أثراً
وقدم الجهد وانهض عند خدمته ☆ عساه يرضى وحاذراً أن تكون ضجراً
وسنذكرها إن شاء الله بتمامها في هذا الفصل لما فيها من المناسبة. فقد بين ما يحتاج إليه المريد في سيره.

وعليه، فلا يحسن بالمشايخ إلا من خدمهم. وقد شاهدنا أن كل من خدمهم إلا وأخذ بقلوبهم، ولو أن أحدا أنفق عليهم من الأموال الباهضة، ثم لم يتذلل على أعتابهم ويخدم جنابهم، في الغالب لا يحصل على ما يحصل عليه غيره.

قيل أن مولاي الطيب بن مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنهما، أتى لتلميذ من تلامذة أبيه وقال له أعطني مما أعطاك أبي، فقال: له حتى تكون لي عبدا، كما كنت أنا لأبيك. فقال له: أنا أكون عبدا لعبدك، فلم تمر عليه أيام إلا وحصل على ما كان عند أبيه. ومن ذلك قول المصنف: من خدم الصالحين انتفع بخدمته.

قيل أن بعض الأمراء كلف بعض الصالحين أن يمنحه مما منحه الله، وأخذ يرضي فيه من كل الوجوه، إلى أن قال له: نشاركك في مملكتي. فأبى العارف أن يَسْخُوَ بسره فهدده بالسجن ثم بالقتل، فلم يلتفت إليه، فأمر به إلى السجن، فقال العارف: حبا وكرامة. ثم أشار بعض الحكماء على الأمير أن يتنكر على هيئة حباس، ثم يذهب إلى السجن ويخدم الشيخ ويلطفه ويعامله، ثم يسأل منه ما يريد. فذهب الأمير إلى السجن وتزيّنا بملابس الحباس، ثم أخذ في خدمة الشيخ، وحسن المعاملة له، إلى أن أخذ بقلبه، فلم تمر عليه أيام حتى قال له الشيخ: أحسنت الي أحسن الله إليك، وإني إن شاء الله أمنحك سرا عجزت الملوك عن أخذه. ثم أمره بفعل ما أشار له به، فامتثل لأمره. وبعد أيام حصل على غرضه. فذهب الأمير لمملكته، ثم أمر على الشيخ

فأحضر بين يديه، ثم أخذ الأمير يتكلم في العلم الذي منعه الشيخ أولاً من أخذه، وقال له إنني أخذته بدونك. ففتطن الشيخ لذلك وقال له: بل أخذته وأنا أمير عليك. وأنشدوا في هذا المعنى ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ☆ ولو عظموه في النفوس لعظموا لكل شيء ثمن، وثن طريق القوم إسقاط المنزلة. فلهذا من أتى للمشايخ ولم يسخ بخدمتهم، فلا يحصل على سرهم. بل ينبغي له أن يكون معهم، كما قال المؤلف بالخدمة والإتعاظ.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَيَكُونُ مَعَ الْعَارِفِينَ بِالتَّوَاضُعِ وَالْإِنْخِفَاضِ»

فمن تواضع لله رفعه الله، خصوصاً مع أولياء الله العارفين. وناهيك ما قاله عز من قائل لخاتم المرسلين: واخضع جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فلا يحسن بالمريد إلا خفض الجناح بين إخوانه الذاكرين.

ومن حدثته نفسه بتكبر ☆ تجده صغيراً في عيون الأقلّة بل ينبغي له أن يتواضع كل التواضع، ولا ينسب لنفسه تواضعاً، لما في الحكم العطائية: «من أثبت لنفسه تواضعاً، فهو المتكبر حقاً» إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمن أثبت لنفسه تواضعاً، فقد أثبت لها منزلة.

وقوله أيضاً: «ليس المتواضع الذي إذا تواضع، رأى أنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع، رأى دون ما صنع»

لأن العارفين بعظمة الله عز وجل، لا يأخذ بقلوبهم إلا من تواضع بتواضعهم، لأنهم يرون الكل متلاشياً وممحوقاً عند ظهور عظمة الله عز وجل. ومن لم يشم رائحة مما هم عليه، لا يعنون به. ومن تواضعهم رضي الله عنهم وتنزلهم ما قاله أبوسليمان الدارني رضي الله عنه: لو إجتمع الخلق على أن يضعوني كاتضاعى عند نفسي ما قدروا عليه. ويحكى عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل وهو يأكل، فمد يده وقال: إن كان ثم شيء الله تعالى؟ فقال: أجلس فكل. فقال: أعطنى في كفى، فأعطاه، فقع في مكانه يأكل، ثم سألته عن إمتناعه من الجلوس معه، فقال: إن حالى مع الله تعالى الذل، فكرهت أن أفارقه.

وأغرب من هذا ما ذكره أبو الحسن يوسف القرطبي عن أبيه، رحمة الله عليهما، أنه رأى أبا محمد عبد الرحمن، وكان فقيهاً، وهو يمشى في يوم شتاء كثير الطين فاستقبله كلب يمشى على الطريق التى كان عليها، قال: فرأيت الشيخ قد الصق بالحائط، وعمل للكلب طريقاً، ووقف ينتظره للجواز، وحينئذ يمشى هو. فلما قرب من الكلب، قال: فرأيت أنه قد ترك مكانه الذى كان فيه، ونزل أسفل، وترك الكلب يمشى فوقه. قال: فلما جاوز الكلب، وصلت إليه فوجدته وعليه كآبة، فقلت له: يا سيدي إنني رأيتك صنعت الآن شيئاً إستغربته، كيف رميت بنفسك في الطين وتركت الكلب يمشى في موضع نقي؟ فقال لي: بعد أن عملت له طريقاً تحتي تفكرت، فقلت: ترفعت على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه، بل هو والله أرفع مني، وأولى بالكرامة، لأنني عصيت الله

وأنا كثير الذنوب، والكلب لا ذنب له. فنزلت عن موضعي وتركته يمشي، وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني، لأنني رفعت نفسي على من هو خير مني.

فانظر يا أخي هذا التواضع مع من لم يؤمر بالتواضع له. فكيف بتواضعهم بين أهل الله، فهم رضي الله عنهم، لا يحسن بهم إلا من شاركهم في تواضعهم، وتطبع بطبعهم. قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه: الناس يتنافسون في العلو من هو أعلى، ونحن نتنافس في الدنو من هو أدنى. فله دره. وهذا بيان من أراد أن يحسن أدبه مع العارفين ويؤانسهم، فينبغي له أن يتنزل بتنزلهم.

ووجه الفرق بين أدب المريد مع المشايخ، وبين أدبه مع العارفين: أن عامة العارفين يكتفون منه بمجرد التواضع والانحطاط، لأن المريد ليس هو مطلوب بالخدمة لكل العارفين، بخلاف المشايخ، لأن فائدته موقوفة على خدمتهم خصوصا الشيخ الذي هو في حياته، مرتجيا لنواله ورضاه.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَمَعَ الْعُلَمَاءِ بِحُسْنِ الْإِسْتِمَاعِ وَالْإِفْتِقَارِ»

أي ليس للمريد أدب أسلم وأنجح أن يكون عليه بين علماء الظاهر، من الاستماع والافتقار، لما عندهم من أحكام الشرع، وليس هناك شيء يؤانسهم به مثل ذلك. والمريد إذا أراد أن

يعامل كل شيء بما يؤانس، فلا يعارضهم ولو تبين له الحق في غير كلامهم، فليسلم لهم في قولهم. وإذا أراد الله أن يحق الحق فسيظهر ذلك على ألسنتهم، ويبطل الباطل بعد حين. وأيضا لعلماء الظاهر من المزية ما ليست لغيرهم، وكيف لا، وهم ورثة الأنبياء في شيء من خصائصهم، فإن لم يرثوا الأحوال فقد ورثوا الأقوال. فعلى كل حال لهم حظ وافر.

كان يقول مولانا العربي الدرقاوي رحمه الله: جرى الله عنا خيرا علماء الظاهر، كلما أخذتنا الحقيقة إلا وأيقظونا، فهم رافعون أعلام الشريعة على رؤوسهم، ولولا وجودهم ما استقام وجودنا. وزيادة على ذلك أن العالم له الحق المبين والحجة الواضحة، ولو كان للمريد شيء من وراء ذلك، فلا يحسن به إلا الإستماع لهم، وإن ساعد المقدور لبيث لهم مما عنده على شرط معلوم فليفعل، وإلا فالأشياء مرهونة في أوقاتها. ولهذا تجد أولياء الله العارفين يؤانسون مبغضهم، فضلا على غيره. وكيف لا، وقد أمروا بذلك وجبلوا عليه وسيرة القوم في مثل هذا مشهورة من أن تذكر. كان مولانا الطيب بن مولانا العربي الدرقاوي، رضي الله عنهما، كثيرا ما يتكلم في الزهد وفي حقارة الدنيا بين أصحابه في أغلب أوقاته، وكان معاصرا له بعض علماء الظاهر منكرا عليه. فقصدته ذات يوم يريد الإعتراض. فقال الشيخ لبعض تلامذته: دعوه يتكلم بما عنده، ويحسن بكم السكوت والإستماع. فإنه لا يعارضنا إلا بما قال الله ورسوله. ولا تغيظوه بشيء فإنه زائركم، والزائر له حق على المزار. وعند ما جلس الشيخ للكلام تعرض له العالم

بقوله: أنتم تقولون الدنيا مذمومة، والحق يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وأخذ يغلظ في الكلام والشيخ في ذلك مطرق الرأس، والفقراء على أحسن سكوت وأدب، وإذا بفقير من الفقراء كان سائحاً ولم يعلم بأن الشيخ نهى الفقراء عن الكلام، وعند ما قال العالم الدنيا مطيبة المؤمن أجابه الفقير قائلاً: إن كان المؤمن راكباً عليها! وإن كانت راكبة عليه...؟ فالتفت إليه الشيخ وقال له من أمرك بالكلام؟ فعند ذلك إعتذر العالم إلى الشيخ لما علم أن سكوتهم كان شفقة به. فهكذا حالهم، وينبغي أن يكون حال من اقتدى بهم كذلك.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَمَعَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالسُّكُونِ وَالْإِنْتِظَارِ»

والمراد بأهل المعرفة العاملين عليها حالة تقننهم، وفيضان الحقائق عليهم، بخلاف العارفين المتقدمين في الذكر، فأولئك راسخي القدم، أو تقول: المتمكنين، أهل السكون، وهؤلاء أهل الفنون، لأنهم قالوا: الطريقة أولها جنون، ووسطها فنون، وآخرها سكون. فأهل الوسط يحسن للمريد أن يؤانسهم بالسكون والإن انتظار لما يبرز على أفواههم حالة فيضان المعارف عليهم، لأن صاحب المعرفة لا يؤانسه حالة دخوله على الله إلا من يستمع إليه،

لما يرى أن علمه مأخوذ من أصله، وقريب عهد من ربه، والكل محتاج إليه. فمن خرج على قاعدته، ولم يستمع إليه، فقد أساء إليه.

وقد كان يتكلم معي بعض إخواننا في الطريق، حالة فيضان الحقائق عليه، ولما طال الحال، أذنته في الذهاب، فانقبض حاله، وقال لي: هل تجد من تسمع منه كلاماً أحسن من كلامي هذا حتى يخلفني؟ فقلت: لا والله لا أجد في هذا الوقت أحسن منه. فقال لي: فليَمْ لا تنصت الي؟ فقلت له: تكلم وآت بما عندك. وكنت أعلم أن أهل هذا المقام لا يؤانسهم إلا من يكون معهم بالسكون والانتظار.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَمَعَ أَهْلِ الْمَقَامَاتِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْكَسَارِ»

أي ينبغي للمريد أن يكون بين أهل المقامات المختلفة والرتب المتباينة بالتوحيد الخاص، والإنكسار في حضرتهم، لأنه لا يمكنه أن يؤانس كلا حسب مقامه.

وإذا كان على التوحيد الخاص والإنكسار، ففي الغالب يستأنسون بذلك لاصطلاحهم على التوحيد المطلق، وإن اختلفت مراتبهم من وجوه، فقد اتحدت من وجه، لما قيل في هذا المعنى: وكم بين حذاق الجدال تنازع ☆ وما بين عشاق الغيوب تنازع

والبريد له نظر في ذلك واسع، إن كان من ذوي الإحسان. ولهذا قال رضي الله عنه، معاملة كل شيء بما يؤانسه ولا يوحشه. وما ذكره المصنف من هذا الوصف، فهو عزيز جدا، فلا يوجد في كل مرید. فمن حصل عليه، فقد حصل على مكارم الأخلاق. ومن لم يحصل عليه، فلا بد أن يسعى في طلبه.

إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. وكم في مكارم الأخلاق من الفضائل، لما في الحديث: ينال الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم خلقا. وقوله أيضا: لن تسعوا الناس بأموالكم فاسعوهم بأخلاقكم. ولبعضهم في هذا المعنى: بمكارم الأخلاق كن متخلقا ☆ ليفوح منك ثنائك العطر الشذي وانفع صديقك إن أردت كرامة ☆ وادفع عدوك بالتي فإذا الذي وقد تقدم الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي معنى الحديث قول بعضهم رحمة الله عليه: خذ العفو وأمر بعرف كما ☆ أمرت وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لجميع الانعام ☆ فستحسن من ذوي الجاه لين وإن كان هذا الحال، ينبغي للفقير أن يكون عليه مع جميع المخلوقين، فكيف بحاله مع المؤمنين، خصوصا مع إخوانه الذاكرين، بل ينبغي له أن يستفرغ كل أنواع الأدب في خدمتهم، ويرى نفسه أنه مقصر في حقهم.

وقد كنا وعدنا بذكر منظومة للمؤلف في هذا الفصل، فهي جامعة لبعض ما يحتاج إليه المرید مع إخوانه، وهي هذه بتمامها:

- ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا ☆ هم السلاطين والسادات والأمرا
فأصحابهم وتأدب في مجالسهم ☆ وخل حظك مهما خلفوك ورا
واستغفم الوقت واحضر دائما معهم ☆ واعلم بأن الرضى يخص من حضرا
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل ☆ لا علم عندي وكن بالجهل مستترا
ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا ☆ عيبا بدا بينا لكنه استترا
وحط رأسك واستغفر بلا سبب ☆ وقم على قدم الإنصاف معتذرا
وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم ☆ وجه اعتذارك عما فيك منك جرى
وقل عبيدكم أولى بصفحكم ☆ فاسعوا وخذوا بالرفق يا فقرا
هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم ☆ فلا تخف دركا منهم ولا ضررا
وبالتفتي على الإخوان جد أبدا ☆ حسا ومعنى وغض الطرف إن عثرا
وراقب الشيخ في أحواله فعسى ☆ يرى عليك من استحسانه أثرا
وقدم الجد وانفض عند خدمته ☆ عساه يرضى وحاذر أن تكن فجرا
ففي رضاه رضى البارى وطاعته ☆ يرضى عليك وكن من تركها حذرا
واعلم بأن طريق القوم دارسة ☆ وحال من يدعيها اليوم كيف ترى
متى أراهم وأتئى لي برؤيتهم ☆ أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا
من لي وأتئى لمثلي أن يزاحمهم ☆ على موارد لم ألف بها كدرا
أحبهم وأداريهم وأوثرهم ☆ بمهجتي وخصوصا منهم نفرا
قوم كرام السجايا حيشما جلسوا ☆ يبقى المكان على آثارهم عطرا
يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا ☆ حسن التألف منهم راقني نظرا
هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ☆ ممن يجر ذيول العز مفتخرا
لا زال شملي بهم في الله مجتمعا ☆ وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا
ثم الصلاة على المختار سيدنا ☆ محمد خير من أوفى ومن نذرا

الفصل الخامس في بيان العلم النافع

قال رضي الله عنه:

«الْعِلْمُ غُنْمٌ»

وكيف لا، وهي صفة توجب لمن قامت به أن يتصف بالإجلال
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
إلا أن العلم يعتبر باعتبار متعلقه، إما أن يكون بالله، وإما أن
يكون بأحكام الله، وإما أن يكون بمصنوعات الله، والكل غنم من
حيث نفي الجهل، إلا أن الغنم يختلف باختلاف ما تقدم من
التعلقات.

فالعلم بالله جلت مكانته عما سواه، كما أن العلم بأحكام الله
يجل عن العلم بمصنوعاته، إلا إذا كان العلم بالمصنوعات أنموذجاً
لمقتضى الذات، فينخرط فيما سبق.

وعلى كل حال، فالعلم له مكانة عند الله عز وجل حسب
معلومه، إما بالأحكام وإما بمنزلها، فلكل جزء، إلا أن العلم، إما
مكسوب، وإما موهوب. فالمكسوب من جملة العمل، فالجنة
جزاؤه. والموهوب جزاؤه المحبوب. لأن العلم بالله هو محض
الفضل، ومجرد النوال إقبال من الحق على عبده بكشف الأسرار.
وهل يجازيه على ما أنعم عليه من الإقتراب ورفع الحجاب. وإن
كان ولا بد من الجزاء فهل يجازيه بأفضل مما جزاه حيث فتح

عليه رضوانه، كلا. ورضوان من الله أكبر.

ثم قال رضي الله عنه:

«أَنْفَعُ الْعُلُومِ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْعَبِيدِ»

أي العلم المتعلق بفعل المكلف المعبر عنه بالفقه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين وألهمه رشده. (الحديث) أي بسبب تفقهه في الدين لا يتجاوز حدود الله. فلهذا كان يحتاج إليه في كل وقت وحال، إبتداء وانتهاء، فلا يستغني عنه مريد ولا مراد. فكل مكلف يحتاج له لكي لا يخرج عن حده، ولا يتعدي على غيره. قلت:

فمن عرف حكم الإله تحصن ☆ ومن جهل الأحكام مال إلى العمى
ومن أنفع العلوم ما تعرف به ☆ ما للخلق من حق ومن دراهم

ثم قال رضي الله عنه:

«وَأَرْفَعُ الْعُلُومِ عِلْمُ التَّوْحِيدِ»

نعم هو أرفع العلوم وأزكاها، وأعظمها، وأعلاها. وكيف لا، وهو المتعلق بذات من ليس كمثله شيء. وقد تقرر عند جمهور العلماء، قدر العلم على قدر تعلقه، وإذا كان من هذا القبيل، فلا جرم يكون هو أرفع العلوم.

ومحط كلام المصنف في التوحيد الخاص المأخوذ عن مشاهدة وعيان وإن كان المأخوذ عن دليل وبرهان، هو من أشرف العلوم أيضاً، غير أنه لا يتعدى طوره. فالحجاب غايته، وعدم الإدراك نهايته.

وليس هذامن مقاصد المؤلف، بل مقصده وغايته، التوحيد الخاص، الذي قال فيه أستاذ هذه الطائفة، أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إننا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والايقان، فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان، وإنما لا نرى أحدا من الخلق، وهل في الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان ولا بد، فكالهباء في الهواء، إذا فتشته لم تجده شيئا. فهذا بعض ما يدل على توحيد القوم، وإنه مبين لتوحيد العموم.

فالتوحيد عندهم هو تعظيم يملأ القلب، فيكل اللسان عن النطق به. وقد سئل الشيخ الحلاج رضي الله عنه عن التوحيد حالة قتله، فقال: أقل مراتب التوحيد ما تروني فيه! قال القشيري رضي الله عنه: رأيت بخط الأستاذ أبي علي رحمة الله عليه، أن أحدا قال لـصوفي أين الله؟ فقال: أسحقتك الله، أتطلب مع العين أيننا.

ولقد سألت بعض التلامذة حالة استغراقه في التعظيم، مستفهما من حاله، هل يمكن للروح أو السر أن يبلغ منتهى العظمة؟ فقال متعجبا من مقالي: فإن الله لم يبلغ علمه منتهى عظمته لفقد النهاية. فتحيرت لمقاله وعلمت أنه غائص في التعظيم مغلوب على أمره.

وحاصل الأمر، أن القول في توحيد القوم، ما قاله ابن عطاء الله رضي الله عنه في لطائف المنن قال: سمعت شيخنا أبا العباس المرسي رضي الله عنه يقول: إن لله عبادا محقوا أفعالهم بأفعاله، وأوصافهم بأوصافه، وذاتهم بذاته، وحملهم من أسرار ما تعجز عامة الأولياء عن سماعه. وهم الذين غرقوا في بحر الذات وتيار الصفات، فهي إذا فتأثأت ثلاث: أن يبقيك عن أفعالك بأفعاله، وعن أوصافك بأوصافه، وعن ذاتك بذاته.

وحاصل الأمر، إذا أراد الله بعبده خيرا، كشف له عن عظمته، وغمره في شهوده، وأخذ من وجوده بما منه إليه. فسبحان المنفرد بالوحدانية، والتقدير: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ اكْتَفَى بِالتَّعَبُّدِ دُونَ فَهْمِهِ، خَرَجَ وَابْتَدَعَ
وَمَنْ اكْتَفَى بِالفِقهِ دُونَ وَرَعٍ اغْتَرَّ وَانْخَدَعَ»

أي من اكتفى بالعبادة دون معرفة أحكامها، خرج وابتدع، لكونه لا يدري ما يفعل، ربما يرى الكمال في عين النقصان وهو لا يشعر. وعبادة بلا فقه معطلة، وربما تعود على صاحبها بالضرر، وكم في الجهل من ضرر. والمكلف لا يعذر بجهله. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، خصوصا معرفة أحكام ما يجب عليه، لما قيل لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ومن محبة الله لعبده أن يطلعه على

الأحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبداً فقهه في الدين وأهمه رشده. وقال أيضاً: من تفقه في دين الله عز وجل، كفاه الله تعالى ما أهمه، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقوله أيضاً: ما عبد الله بشيء أفضل من فقهه في الدين. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقوله أيضاً: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. فانظر بارك الله فيك، ما شأن الفقه عند الله. وقد تبين لك أن العبادة بدونها بطلالة.

فاجتهد بارك الله فيك في طلبه. فإن الخير كل الخير في معرفته. ولا بن الوردی رضي الله عنه:

أطلب العلم ولا تكسل فما ☆ أبعد الخير على أهل الكسل
احتفل للفقه في الدين ولا ☆ تشتغل عنه بمال وخول
واجهر النوم وحصله فمن ☆ يعرف المطلوب يحقر ما بذل
لا تقل قد ذهبت أربابه ☆ كل من سار على الدرب وصل
في ازدياد العلم إرغام العدا ☆ وجمال العلم إصلاح العمل
ولنا في ذلك:

العلم نور الله في القلب يقذفه ☆ والقلب بيت الله والعلم ضياه
واخوف ينبئك هل هو ساكنه ☆ والذكر إن تهادى يحقق سكناه
ما العلم إلا وصف جميل لأهله ☆ فمن كان ذا علم فهذا معناه
ومن اكتفى بالتعب دون معرفة أحكامه، فلا محالة يخرج عن
جادة الطريق، ويزيد في العبادة ما ليس منها وهو لا يشعر.
أخبرني بعض العوام أنه دخل مع إمام في صلاة العصر وكان ذلك

عصر جمعة فترتب على الإمام السجود القبلي فلما سجد، وتفرق المصلون، ظن ذلك الرجل أن عصر الجمعة له سجدتان زائدتان على بقية الصلوات فصار يفعلها إلى أن أخبرني بذلك. وكان ينشدنا بعض الفقهاء في مجلسه:

عبادة بلا علم في الريح ☆ كالـرقم في الحلاسه
كمن يغسل الدم بالدم ☆ فهل يصفى من النجاسه
ثم اعلم أن فضل العلم والمتعلم معقول عند كل من له أدنى انتباه، فلا يحتاج للتطويل، وعليه فلا ينبغي للمؤمن أن يكتفي بالعبادة، كما تقدم، دون فقه. وإذا كان فقيها لا ينبغي له أن يكتفي بالفقه دون ورع، لقول المصنف، من اكتفى بالفقه الخ. أي من تزين بالعلم دون الخشية من الله، فقد أحاط به بأس شديد، لما يروى في الخبر: **ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبعين مرة.** فليس المراد من العلم إلا العمل به. فلا تغتر يا أخي، وتحسب أن مدح الفقه والفقهاء هو مجرد ضبط الرسوم والألفاظ. فالأمر ليس كذلك. فتعلم العلم لتعامل به الله. فإن قصده من هذا القبيل، فلا محالة تكون ممدوحا عند الله وعند خلقه. وإياك أن تقصد به غير الله. قال في لطائف المنن: ربما غر الغافل من طلبة العلم من قال: طلبناه لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله. وليس في قول هذا القائل ما يستروح إليه من طلب العلم للرياسة والمنافسة به. إنما أخبر هذا القائل عن أمر من به عليه، وفتنة سلمه الله منها، لا يلزم أن يقاس عليه فيها غيره. وذلك بمثابة من به مرض مزمن في المعى أعيا علاجه الأطباء، وضاق

عليه خلقه، فأخذ خنجرا وضرب به مراق بطنه ليقتل نفسه، فصادف ذلك المعنى فقطعه، فخرج الداء منه. فهذا لا يستصوب العقلاء فعله، وإن نجحت عاقبته، وليست سلامة العواقب رافعة للعتب عن الملقين أنفسهم للتهلكة. ليس المخاطر محمودا وإن سلم. والمعنى أن الفقه لا يكون ممدوحا إلا إذا كان يرجى به وجه الله. ولهذا عزت الفقهاء، وقل وجودهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: **كَمَ مِنْ حَامِلٍ فَقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِهِ**. قال فرقد الشنجي سألت الحسن عن مسألة فأجابني عنها، فقلت له: إن الفقهاء يخالفونك، فقال: **شَكَلْتِكَ أَمْكُ** وهل رأيت فقيها بعينك، إنما الفقيه، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، الورع الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم، المجتهد في العبادة، المقيم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينبذ من هو فوقه ولا يسخر ممن هو دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله له خطا. وقد سأله رجل عن مسألة أيضا فأجابه فيها، فقال له الرجل: قد خالفك الفقهاء. فزجره وقال له: **وَيَحْكُ** وهل رأيت فقيها، إنما الفقيه من فتق الحجاب عن عين قلبه.

اللهم ارزقنا فقها ترضاه، وعملا ترضى به، وارزقنا قوة على القيام بما أوجبه علينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَمَنْ قَامَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ تَخَلَّصَ وَارْتَفَعَ»

أي إذا قام العبد بما يجب عليه من الأحكام في سائر معاملته مع الله ظاهرا وباطنا، وقام بأدب الأوقات بحيث لم يضيع حكمة وقته، فقد تخلص وارتفع إلى رتبة سنية، والحكمة تساعد، لأنها ترفع العبد المملوك وتجلسه مجالس الملوك، وقد تجب على العبد أحكام باعتبار مقامه.

فكل إنسان يعلم من نفسه ما يجب عليه، فهو مطلوب أن يؤدي حق الله باعتبار حاله، ومن لم يقم بما وجب عليه فقد تهاون بأمر الله عز وجل، فلا جرم يسقط من رتبته لكونه لم يوف بحقها، وإذا كان في مقام الإسلام، ولم يقم بما وجب عليه من الأحكام لم يرتضه الإسلام لعدم وفائه لحقه. وإذا كان في مقام الإيمان ولم يوف بأحكامه، لم يرتضه الإيمان حيث لم يقم بحقه. وإذا كان في مقام الإحسان ولم يقم بما يستحقه فهو ليس بمحسن.

وهكذا فلكل مقام أحكام. فلا بد للإنسان أن يقوم بأحكام دينه، ويؤدي ما وجب عليه، لكي يتخلص من ذلك المقام إلى غيره، ويرتفع إلى رتبة سنية، لقول المصنف: من قام بما يجب عليه من الأحكام تخلص وارتفع إلى رتبة غير الأولى. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ سَمِعَ الْعِلْمَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِيمَا يُعَرِّفُ بِهِ النَّاسَ وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُعَامِلَ بِهِ الْحَقَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِيمَا يُعَرِّفُهُ بِهِ»

فضائل العلم كثيرة من أن تحصى وأجره يتضاعف باعتبار المقاصد، فمن سمعه ليعلم به الناس أعطاه الله عز وجل حيث نوى الدلالة على الخير. والذال على الخير كفاعله. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فيتضاعف أجره بقدر من تعلم عليه وعمل بعلمه، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: افضل الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علما، ثم يعلمه اخاه المسلم. واخرج الطبراني عن صفوان بن عسال المواردي رضي الله عنه قال: اتيت النبي ﷺ وهو في المسجد متكئ على برد له احمر، فقلت له: يا رسول الله اني جئت اطلب العلم فقال رسول الله ﷺ: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا، حتى يبلغوا سماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله وملائكته، وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

وحاصل الأمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه حالة من تعلم العلم ليعلم به الناس بنية صالحة، وأما من تعلم العلم ليعامل به الحق عز وجل، فتلك درجة الصديقين، حيث تعلم العلم لمقتضاه، فيجازيه الحق عز وجل بمعرفته إذ لا جزاء فوقها. ولهذا قال المصنف: أعطاه الله فيما يعرفه به. ولا قصد أنجح في تعليم العلم مثل هذا القصد. فإنه سبيل موصل لحضرة الله يأخذ بيد صاحبه إلى أن يصل به إلى منتهاه. ومنتهى العلم، الله العظيم. فتعلم أخي العلم لتعامل به الله فإذا طلبته من بابه، فلا محالة تصل إليه. وأن إلى ربك المنتهى. قلت:

ألا في طلب العلم فضل كفى به ☆ وكل امرئ يحزى بقدر نيته فهذا بيان من تعلم العلم ليعامل به الله عز وجل. وأما من تعلم العلم ليعلم به الناس فينتهي في تعليمه للناس، فهو على كل حال محمود، إن مازجته خشية وإخلاص، والعلم فيما نعرف والله أعلم، مبرأ من أضرار ما ذكرناه، وكيف لا، وقد مدحته الشريعة الغراء والكتاب العزيز، فمن ذلك قوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم. وقوله أيضا والراسخون في العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وهل الملائكة تضع أجنحتها لمن لم يتصف بحقيقته؟ كلا إنما الزبانية أسرع به، إنما يخشى الله من عباده العلماء.

قال في التنوير: اعلم أن العلم حيث تكرر ذكره في الكتاب والسنة إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية، وتكتنف به المخافات. ثم قال: القاهر للهوى القامع للنفس. وذلك يتعين

بالضرورة، لأن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل من أن يحمل على غير هذا. وكيف يحمل على غير هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في المتصفين به: إنهم ورثة الأنبياء. وما أحسن ما قيل فيه:

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم ☆ على الهدى لمن استهدى أدلاء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ☆ والجاهلون لأهل العلم أعداء
ففر بعلم تعش حيا به أبدا ☆ الناس موق وأهل العلم أحياء
ومن أحسن المقاصد في طلب العلم، أن يقصد المتعلم بذلك
وجه الله. وفي هذا المعنى قال بعضهم:

تعلم ما استطعت لقصد وجهه ☆ فإن العلم من سفن النجاة
وليس العلم في الدنيا بفخر ☆ إذا ما حل في غير الثقات
ومن طلب العلوم لغير وجهه ☆ بعيد أن تراه من الهداة

كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذا تعلم أحدهم مسألة
بادر إلى العمل بها. فلا تحسب أخي أن المقصود من العلم هو
حفظ الأقوال والقوافي، وتطريق اللسان مع خلو الجنان. فلا
يكون العالم عالما في عرف الدين الحنيف، إلا إذا عمل بعلمه،
وإلا فتلك حجة الله عليه. يروى في الخبر أن جهنم أسرع لقراء
هذه الأمة من عبدة الأوثان. كان إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه
يقول: قد غلب على العباد والتساك والعلماء في هذا الزمان
التهاون بالذنوب حتى غرقوا في شهوة بطونهم وفروجهم، وحجبوا
عن شهود عيوبهم، فهلكوا وهم لا يشعرون، أقبلوا على أكل الحرام،
وتركوا طلب الحلال، ورضوا من العمل بالعلم، يستحي أحدهم أن

يقول فيما لا يعلم، لا أعلم. هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعة. إذ لو عملوا بالشريعة لمنعتهم عن القبائح، إن سألوا أَلْحَوْا، وإن سئلوا شحوا. لبسوا الثياب على قلوب الذناب. اتخذوا مساجد الله التي يذكر فيها اسمه برفع أصواتهم باللغو والجدال، والقييل والقال. واتخذوا العلم شبكة يصطادون بها الدنيا، فأياكم ومجالستهم. وقال بشر الحافي رضي الله عنه: كان العلماء رضي الله عنهم موصوفين بثلاثة أشياء: صدق اللسان؛ وطيب المطعم؛ وكثرة الزهد في الدنيا. وأنا اليوم لا أعرف في هؤلاء أحدا فيه واحدة من هذه الخصال. ثم يقول ويحكم يا علماء السوء! أنتم ورثة الأنبياء، وإنما ورثوكم العلم فحملتموه وزغتم عن العمل به، وجعلتم علمكم حرفة تكسبون به معاشكم. وقيل في مثل هؤلاء:

يا أيها الرجل المعلم غيره ☆ هَلَّا كَانَ لِنَفْسِكَ ذَا التَّعْلِيمِ
تصف الدواء لذي السقام وذِي الضُّعْفِ ☆ كَيْفَا يَصِحُّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمٌ
ونراك تلقح بالرشاد عقولنا ☆ نصحنا وأنت من الرشاد عديم
إبدأ بنفسك فانها عن غيها ☆ فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهنالك يقبل ما تقول ويقتدى ☆ بالوعظ منك وينفع التعليم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ☆ عار عليك إذا فعلت عظيم

الفصل السادس

في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين

قال رضي الله عنه:

«مَنْ جَالَسَ الذَّاكِرِينَ انْتَبَهَ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَمَنْ خَدَمَ الصَّالِحِينَ انْتَفَعَ بِخِدْمَتِهِ»

من جالس الذاكرين كان من جلساء الله، وكيف لا ينتبه من غفله. ففي الغالب تعود بركة الحضور عليه، وهو الإنتباه من الغفلة حتى يصير ذاكرًا. ولهذا يقال الذاكر مع الغافلين غافل، والغافل مع الذاكرين ذاكر، لما سيعود عليه من بركة الذكر. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يجالس إلا الذاكرين، لأن مجالسة الذاكرين ذكر، لما يروى في فضل مجالس الذكر، وإنها من رياض الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة. قالوا وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه انفسكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يذكرون الله، إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله تعالى، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا. فقال: اني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت ان أشارككم فيها. ثم قال: الحمد لله الذي

جعل من أمتي زمراً أن أصبر نفسي معهم. وأخرج الأصفهاني في الترغيب عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على ملاك الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ قال: بلى! قال: عليك بمجالس الذكر، وإذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: رياض الجنة حلق الذكر، فإذا مررت برياض الجنة فارتعوا، يعني اجلسوا معهم فيها. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال ﷺ: إن لله تعالى ملائكة سيارة وفضلا يلتمسون مجالس الذكر في الأرض، فإن أتوا على مجلس حف بعضهم بعضاً بأجنتهم إلى السماء، فيقول الله عز وجل: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك، يسبحونك، ويكبرونك ويحمدونك، ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك. فيقول: ما يسألوني؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا يارب. فيقول: كيف لو رأوها!... فيقول: وما يستجيرونني؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: وكيف لو رأوها!... ثم يقول: أشهدوا أنني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني، وأجرتهم مما استجاروني، فيقولون: ربنا فيهم عبداً أخطأ، جلس إليهم. فيقول: قد

غفرت له أيضا، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأي فضل أعظم من هذا الفضل حتى صار المخطيء يغفر له بسبب مجالسة الذاكرين.

وحاصل الأمر ينبغي للمؤمن أن يتسبب فيما ينزع غفلته، ولا يكون له ذلك إلا بمجالسة المتنبهين. قال عليه السلام: **جالسوا من تذكركم بالله رؤيته**، وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن مجالسة الأموات. ويعني بهم أموات القلوب الغافلين عن الله. وقال فيهم عليه السلام: **ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة**. فمجالسة هؤلاء سم قاتل، إياك أخي ومجالستهم، فإن المجالسة مجانسة والطبع جلاب، ومع من تكون بحاله تكن، فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يجالس ولا يصحب إلا صاحب الشعور، المتصف بالذكر والحضور، لكي يتنبه من غفلته بسبب مجالسته له. وأما خدمة الذاكرين والصالحين فالإنتفاع بها معلوم بالضرورة لقول المصنف: من خدم الصالحين انتفع بخدمته. والمراد بالصالحين من صلحت سيرتهم، وصفيت سريرتهم، المتفرغون من تهذيب نفوسهم، المستريحون من شرها، باطنا وظاهرا. فمن خدم مثل هؤلاء، في الغالب تعود عليه بركتهم، وسر الله منوط بخدمة الرجال، لما قيل: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. ومن لم يخدم الصالحين لم ينتفع بشيء من أسرارهم. وكيف ينتفع وهو لم يسخ بخدمته لهم، وبالتذلل على أعتابهم. ومن أين يحصل له النفع الذي هو موقوف على صحبتهم. قال وهو أصدق القائلين:

واتوا البيوت من أبوابها. وقال أيضا: وابتغوا إليه الوسيلة.
قال أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رحمة الله عليه:
من لا اعرف ما بنا ☆ معذور والحق امعاه
من لا اقرب ما جرب ☆ ما شاف من شاف الله
نحن احباب ربي ☆ والحب فينا منشاه
فلذ بنا تحظى ☆ وشم فينا شذاه
فاصحب يا أخي العارفين وانهض في خدمتهم. فمن صحبهم
انتفع بصحبتهم، ومن خدمهم انتفع بخدمتهم وشم فيهم رائحة
الحق. فهم أبواب الحضرة الإلهية. وقل كمن قال:
لى سادات اقدامهم فوق الجباه ☆ إن لم أكن مثلهم فليحبهم عز وجاه
ثم إن العارف بالله، إذا رضي على من يخدمه أغناه. وقد تقدم
قول أبي العباس المرسى رضي الله عنه: ما بيني وبين مريدي إلا
نظرة واحدة، فإذا نظرته أغنيته. وكذلك قول أبي الحسن رضي
الله عنه: ما أصنع بالكيمياء؟ والله لقد تلاقينا رجالا، لو أشار
أحدهم الى شجرة يابسة لأثمرت من حينها. فمن لم يصحب هؤلاء
الرجال، فمن أي طريق يدخل على الله؟ ومن أي منوال يصل
إليه. لما قيل في (لطائف المنن) إنما يكون الإقتداء بولي ذلك الله
عليه، وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك
شهود بشريته في وجود خصوصيته، فالقيت إليه الانقياد، فسلك
بك سبيل الرشاد، يعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودفائنها،
ويدلك على الجمع على الله، ويعلمك الفرار عما سوى الله،
ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله، يوقفك

على إساءة نفسك، ويعرفك بإحسان الله إليك، والإقبال عليه والقيام بالشكر إليه، والدوام على ممر الساعات بين يديه. فهذا بعض من نعت الصالحين الذين تعينت على المرید خدمتهم.

ثم قال رضي الله عنه:

« حَامِلِ الْعِطْرِ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ عِطْرُهُ مَتَّعَكَ بِنَشْرِهِ »

هذا مثال في مخالطة الرجال، خصوصا العارفين بالله، فمجالستهم لا تخلو من فائدة لما قيل:

عليك بأرباب الصدور فمن غدا ☆ مضافا لأرباب الصدور تصدرا وإياك أن ترضى بصحبة ساقط ☆ فتحط قدرا من علاك وتحقرا فهم حملة المسك الأذفر، والكبريت الأحمر، مسك وأي مسك، لو عبقت نسמתه لأسكرت من في الوجود. وكيف لا، وهو من عين الحقيقة مأخوذ.

ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها ☆ وفي الغرب خرطوم لعاد له الشم وللأمير عبد القادر رضي الله عنه في مدحهم:

وليس في طابقي الرؤيا لغيرهم ☆ ولو قتلتنى الورى في ذاك وشاحوا غرقت في حبهـم دهرأ ألم ترفى ☆ في بحرهم سفن حقا وملاح ماذا على من رأى يوما جـهـلهم ☆ أن ليس تبدو له شمس وأصباح جبال مكة لو شمت محاسنهم ☆ حنوا ومن شوقهم ناحوا وقد صاحوا شهب الدراري مدى الأيام ساجحة ☆ لو أبصرتهم لما جاءوا ولا راحوا لو كنت أعجب من شيء لأعجبني ☆ صبر المحبين ما ناحوا ولا باحوا

ماذا يمدح المادح! أيمدح ويوفي بمدح من لا تنتهي محاسنهم، أهل السر المصون والعلم المكنون! فاز من شم شذاه وحاز من اقتناه، ترى ذائقه تلوح عليه أنوار الهيبة والجلال. إذا تكلم أغنى، وإن نظر أفنى. فحقه أن يقول أنا. ولا عليه من عنا. فيا ما أحسن نطقهم! قلت: كلامهم ما أحلاه يصغى لصوته ☆ كأنه تسبيح من الملائكة الأعلى وقد رأيت الكثير من جلساء هؤلاء القوم، خرجوا من عندهم وعلى اثرهم من رائحة علمهم، حتى تظن أنهم من ذويهم، مع أنهم لم يحصلوا على رائحته. وكل ذلك بسبب مجالستهم لأهله. وللمؤلف رحمه الله:

قوم كرام السجايا حيثما نزلوا ☆ يبقى المكان على آثارهم عطرا فكل من جالسهم وتحبب إليهم، فلا جرم يأخذ نصيبا مما لهم. وللأرض من كأس الكرام نصيب. حافظ أخي، بارك الله فيك، على مجالسة أهل الله العارفين. فإن الرحمة تعمهم، والرضى يشملهم، فهم في حضرة الله يتقلبون، فإن لم تكن في حضرتهم، فكن في حضرتهم، مع من تكون بحاله تكون. التابع كالجزء من المتبوع، وقد يقوم المضاف مقام المضاف إليه، وقيل أنهم كالشيء الواحد. قال بعضهم: رأيت المصطفى ﷺ فقلت له: يا رسول الله إنني متطفل على القوم. فقال لي: اصحب القوم وحافظ على ذلك، فإن المتطفل عليهم هو الولي.

وقد تقدم قوله ﷺ: مامن قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده. فَمَجَالِسُهُمْ لَا مُحَالَةَ تَغْشَاهُ الرَّحْمَةُ وَتَحْفَهُ الْمَلَائِكَةُ لِأَصْفَاتِهِ لَهُمْ،

وقربه منهم، هو الصاحب بالجنب». وللمؤلف رحمة الله عليه:
واستغفر الوقت واحضر دائماً معهم ☆ واعلم بأن الرضى يخص من حضرا
كان يقول ﷺ: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق
يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله، تنادوا
هلموا إلى حاجتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ويقول
الحق تبارك وتعالى: أشهدكم إني قد غفرت لهم، فيقول ملك من
الملائكة: يارب فيهم فلان خطاء، وإنما مر فجلس معهم. فيقول
الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله أن
يحقق نسبتنا إليهم ويمتتنا بنشرهم آمين.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَنْسَهُ بِذِكْرِهِ وَوَفَّقَهُ لَشُكْرِهِ»

فمن علامة محبة الله عز وجل لعباده أن يجري على ألسنتهم
من ذكره، وأن يوفق بواطنهم لشكره، ويكون لهم الاستئناس، أولاً
بالإسم، ثم يصير بالمسمى، لأن الإسم دليل على المسمى. فمن
اشتغل به، فلا بد أن يأخذه إلى مسماه. ولهذا اشتغلت به هذه
الطائفة حتى تخلصوا من كل ما سواه. ول بعضهم في هذا المعنى:
والله ما طلعت شمس ولا غربت ☆ إلا وذكرك مقرون بأنفاسي
ولا جلست إلى قوم أحدثهم ☆ إلا وكنت حديثي بين جلاسي
ولا شربت زلال الماء من ظمإ ☆ إلا شهدت خيالا منك في الكاس

وقال غيره

جمالك في عيني ☆ وذكرك في فهمي ☆ وحبك في قلبي ☆ فأين تغيب
فهذه حالة من أخذته الإسم إلى مسماه. فاشتغل أيها المريد بإسم
الله وافن فيه حياتك العزيزة. فإنه والله عزيز، ولا فوقه عزيز، إلا ما
هو نتيجته وهي المعرفة. يقول الله عز وجل في بعض الأحاديث
القدسية: ما أعظم من ذكرى إلا معرفتي. ومعرفة الله لا تنشأ إلا
عن استغراق في الإسم الأعظم. ومن لم يترنم بذكر الله، ويستغرق
في معناه، فليس له حظ في محبة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام:
من لم يهتز بذكر الحبيب فليس بحبيب. ولبعضهم في هذا
المعنى:

طابت حياتي وضاء قلبي ☆ بذكر رب جل ثناؤه
إني إذا ذكرت ربي ☆ أهتز شوقاً إلى لقائه
ما قلت للقلب أين ربي ☆ إلا وقال الضمير هاهو
يروى في الخبر أن المفردون، هم المهتزون بذكر الله يضع
الذكر أثقالهم، رجال فنوا في ذكره حتى صار لسانهم يذكر بغير
استعمال، وقلوبهم شاكر في سائر الأحوال، والجسد ممثّل على خير
الأعمال. وقد قيل في هذا المعنى:

أهل المحبة ما قالوا الذي وجدوا ☆ حتى لربهم في الخلوة انفردوا
الذكر مطعمهم والشكر مشربهم ☆ والوجد مركبهم من أجل ذا سعدوا
تراهم الدهر لا يمضون من بلد ☆ إلا ويبكي عليهم ذلك البلد
وعن عثمان ابن مرزوق رضي الله عنه قال: سمعت والدي
يقول: خرجت مرة سائحا في جبل المقطم بقرافة مصر

فمكثت أياما لا أرى أحدا، فسمعت ليلة عند السحور قائلا يقول في مناجاته بصوت يزعج القلوب، وحنين يذهب العقول: كتمت بلائي عن غيرك، وبحث بسري إليك، واشتغلت بك عما سواك. ثم انتحب باكيا وقال: عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك يا آمال العارفين وحبيب المقربين، وأنيس المحبين وغاية آمال الطالبين، ومعين المنقطعين. ثم صاح واشوقاه إليك وأكرباه، فتبعت الصوت وقد أخذ بمجامع قلبي حتى انتهيت إليه، فإذا هو شيخ نحيف البدن، أصفر اللون تعلوه هيبة، وعليه سمة أهل المعرفة. فدنوت منه وسلمت عليه. فقال: مرحبا بك يا عمر. فقلت له: وكيف عرفت إسمى وما رأيتنى قبل هذه الساعة. فقال: نظرت شخصك في الأرض، فعرفت مقامك في السماء، وقرأت إسمك في اللوح المحفوظ. فقلت له: يا سيدي فدني فائدة. فقال:

يا عمر: أوحى الله عز وجل لداود عليه السلام: [يا داود قل لأوليائي وأحيائي يفارق كل منهما صاحبه، فإنني مؤنسهم بذكرى ومحدثهم بأنسى، واكشف الحجاب فيما بيني وبينهم لينظروا عظمة وجودي وبهاء وجهي، في كل يوم أدنيتهم وفي كل ساعة أقربهم من نور وجهي، وأذيقهم من طعام كرامتي. فإذا فعلت ذلك بهم عميت نفوسهم عن الدنيا وأهلها. فما شيء أنس إليهم مني ولا أقر لعيونهم من النظر إلي. يستعجلون القدوم علي، وأنا أكره أن أميتهم لأنهم موضع النظر من بين خلقي، أنظر إليهم وينظرون إلي، فلو رأيتهم وقد ذابت نفوسهم ونحلت أجسامهم، وخشعت

عيونهم وتهشمت أعضاؤهم، وانخلعت قلوبهم إذا سمعوا ذكرى،
أباهي بهم ملائكتي وأهل السموات، ينظرون إلي فيزدادون خوفا
وعبادة، وإن ناجوني أصغيت إليهم، وإن دعوني أقبلت عليهم، وإن
أقبلوا إلي أدنيتهم، وإن دنوا مني قربتهم، وإن ولوني وليتهم، وإن
صفوني صفيتهم، وإن عملوا إلي جازيتهم. أنا مدبر أمورهم
وسايس قلوبهم عندي. فوعزتي وجلالي، لأمكنهم من رؤيتي،
ولأشبعهم من النظر إلي، حتى يرضوا وفوق الرضى. فبلغ يا داود
أهل الأرض أنني حبيب لمن حبني، وجليس لمن جالسي،
وصاحب لمن صحبني، ومطيع لمن أطاعني ومختار لمن أختارني،
فهللوا إلي كرامتي ومصاحبتى ومعاملتي، وأنا إلجواد المجيد، أقول
للشيء كن فيكون] ثم خنقته عبرة حتى غشي عليه، فلما أفاق
قلت له: يا سيدي أوصني. فقال: يا عمر إقطع عن قلبك كل
علاقة، ولا تتضع لشيء دونه. فقلت: يا سيدي أدع لي. فقال:
خفف الله عنك مؤن نصب السير، ولا جعل بينك وبينه حجابا.
ثم ولى كالهارب وهو يقول:

ذكرتك لا أرى نسيك لحظة ☆ وأيسر ما في الذكر ذكر اللسان
وكدت بلا وجد أموت من الهوى ☆ وهام على القلب بالخفقان
فلما رآني الوجد أنك حاضري ☆ شهدتك موجودا بكل مكان
فخاطبت موجدًا بغير تكلم ☆ ولاحظت معلوما بغير عيان
هذا حال المستأنس بذكر الله عز وجل حتى امتزج الذكر
بلبه بل بلحمه وعظامه. قيل أن الحلاج لما قتل وسال دمه كتب
على الأرض لا اله الا الله الحلاج ولي الله.

ومما يروى عن بعضهم أنه كان نائماً ولسانه يذكر الله بأفصح المقال. فهذه علامة الإمتزاج حتى إذا سألت أحدهم من أنت؟ يقول لك: لا اله الا الله. قال بعضهم خرجت من المسجد الحرام أريد جبل أبي قُبَيْسٍ فصحبني عبد أسود وهو يقول أنت أنت يا هو يا هو، لا يزيد على ذلك شيئاً. فلما أكثر من القول قلت يا هذا: أمجنون أنت؟ فقال: يا شيخ إنما المجنون من يمشي ألف خطوة ولم يذكر مولاه. فقلت له: أفضل الذكر عند المحققين ما كان بالقلب. فقال: صدقت، ولكن القلب إذا إمتلأ بالذكر، فاض على اللسان. ثم ذهب عني فلم أراه فندمت على جفائي عليه. فلما كان الليل ونمت هتف بي هاتف وقال: يا شيخ، إن لذلك العبد الأسود يوم القيامة نورا يملأ ما بين السماء والأرض. فله ذرهم، فياله من مقام خصهم الحق عز وجل به، حتى كانوا من جلسائه. كم للذكر من فضائل، وكم له من نتائج، فمن نتائجه رفع الحجاب ودوام الإقتراب. الذاكر حبيب الله على أي حالة كان، فهو مذكور عند الله لقوله: **أذكروني أذكركم**. فلازم الذكر أيها المرید، فإنه نعمة من الله عظيمة عليك، وقيدها بالشكر. ومن شكر النعمة القيام بحقوقها، فشكر الذكر الدوام عليه. فيالها من موت ويا له من حشر

اللهم اشغلنا بذكرك، ووفقنا لشكرك، وانصرنا على أنفسنا
يا نعم المولى ونعم النصير.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَغْفُلْ عَنْ ذِكْرِكَ فَلَا تَغْفُلْ عَنْ ذِكْرِهِ
وَمَنْ لَمْ يَغْفُلْ عَنْ شُكْرِكَ فَلَا تَغْفُلْ عَنْ شُكْرِهِ»

إذا علمت أيها المريد أن الله تبارك وتعالى مع عظمته وعلو مكانته إذا ذكرته لم يغفل عن ذكرك مع ضعفك وحقارتك بالنسبة لعظمته فكيف تغفل أنت عن ذكره، بل ينبغي لك أن تذكره مستحضرا لقوله تعالى: اذكروني اذكركم. قال بعضهم في هذا المعنى:

الله اذكره استحضارا ☆ اذكروني اذكركم استنارا
ويروى في الخبر أن موسى عليه السلام قال في مناجاته:
يا رب أنت بعيد نناديك أم قريب نناجيك؟ قال: يا موسى أنا
جليس من ذكرني وأنا معهم حين يذكرونني. وقد روي أيضا في
بعض الأحاديث القدسية أن الله عز وجل يقول: إن ذكرني
عبدني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته
في ملأ خير منه. وإذا تحقق عندك هذا فهل يغنيك شيء عن
ذكره، حيث صرت مذكورا عنده في نفسه و في الملأ الأعلى
بين ملائكته، وهل يبقى على هذا الفضل من مزيد، فمن لم يعمل
به يخسر عليه وعيده، وما ربك بظلام للعبيد.

ثم اعلم أن الذكر هو أعظم الأبواب وأقرب المسالك في الدخول
على الله فإذا أنعم الله به على عبده وفتح له بابا في ذلك، فقد
رخص له في الدخول لحضرته لما قيل: إن الذكر منشور الولاية.

الذكر أفضل باب أنت داخله ☆ لله فاجعل له الأنفاس حراسا
وقال الإمام القشيري رضي الله عنه: الذكر عنوان الولاية، ومنازل
الوصلة وتحقيق الإرادة، وعلامة صحة البداية، ودلالة صفاء النهاية.
ولم يرد في أفعال البر ما هو أفضل من الذكر، ولو لم يرد فيه إلا
قوله صلى الله عليه وسلم: **الذاكر جليس الله**. لكان كافيا وحظا
شافيا.

وعليه فمن أراد أن يذكره الله فيما عنده فعليه بذكر الله، ومن
أراد أن يشكره الله بين ملائكته ويباهي به بين خلقه فعليه
بشكره، كيفما تكن أيها العبد يكن. يقول الحق عز وجل:
**كن لي يا عبدي كما أريد، اكن لك كما تريد. أطعني اجعلك
تقول للشيء كن، فيكون.**

ولنستطرد بعض الأحاديث الواردة في فضل الذكر ترغيبا
للذاكرين.

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: آخر كلام فارقت عليه رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال:
أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام:
أن لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء
أنجى من عذاب القبر من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في
سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا أن يضرب
بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: ولو أن يضرب بسيفه
حتى ينقطع. وفي رواية: إلا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها
عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب

والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال أيضا: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله، فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقال أيضا: أذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. وكان عليه الصلاة والسلام يمدح المفردين فقال له رجل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وفي رواية: المفردون هم المهتزون بذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. فيؤخذ من هذا الحديث الشريف جواز الإهتزاز للمولعين به من أهل هذه الطائفة ويشهد لهم بذلك ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام في رواية: المفردون هم الذين يهتزون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم، فيأتون يوم القيامة خفافا. وقد قيل أن المهترئين هم المولعون بذكر الله المداومون عليه، لا يبالون بما قيل فيهم ولا ما فعل بهم، لتمكن الذكر من قلوبهم حتى كادوا أن يبدوا به بغير إختيار، وللشبلبي رضي الله عنه في هذا المعنى: كما تقدم ذكرتك لا أفي نسيك لمحبة ☆ وأيسر ما في الذكر ذكر اللسان وكدت بلا وجد أموت من الهوى ☆ وهام على القلب بالخفقان فلما رآني الوجد أنك حاضري ☆ شهدتك موجودا بكل مكان فخطبت موجدًا بغير تكلم ☆ ولا حظت معلوما بكل عيان

وقد تقدم: من لم يهتز بذكر الحبيب فليس بحبيب وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب شيئاً أكثر من ذكره. فكان تولعهم بالذكر دليلاً على محبتهم للمذكور.

وحاصل الأمر أن الذاكرين ذهبوا بكل خير، لما قيل أن أبا بكر رضي الله عنه قال يوماً لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل يا أبا بكر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن رجلاً في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرني من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره.

فتحصل من هذا أن ذكر الله أفضل كل شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأنشد في ذلك:
إني إذا ما ذكرت ربي ☆ أهتز شوقاً إلى لقائه
طابت حياقي وضاء قلبي ☆ بذكر ربي جل ثناؤه
ما ذاق طعم الغرام إلا ☆ من عرف الوصل أو دراه
يا فوز قوم بالله فازوا ☆ فلم يروا في الورى سواء
وفضائل الذاكرين لا تنحصر، وكفى بما منحهم الله عز وجل حيث أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً.

ثم قال رضي الله عنه:

«الذِّكْرُ شُهُودُ الْمَذْكُورِ وَدَوَامُ الْحُضُورِ»

الذكر في اصطلاح المتمكنين، هو شهود المذكور ودوام الحضور، لأن الذاكر غافل في ذكره عن المذكور، ولو حصل المذكور لغفل عن ذكره له، لما في بعض الأحاديث القدسية: من ذكر لم يشاهد ومن شاهد لم يذكر. وقد قيل في هذا المعنى: ما إن ذكرتك إلا وهمٌ يقلقني ☆ روعي وقلبي عند ذكراك حتى كان رقيب منك يهتف بي ☆ إياك والتذكُّار ويحك إياك أما ترى الحق قد لاحت شواهده ☆ وواصل الكل معناه من معنك وقيل للشبلي رضي الله عنه متى تستريح؟ قال: إذا لم أر الله ذاكرا. قلت: إذا رأيت العارف ذاكرا فاعلم أنه غافل. وهذا من باب حسنة الأبرار سيئات المقربين. وقد لوح بعضهم لهذا المعنى: ألا بذكر الله تزداد الذنوب ☆ وتنطمس البصائر والقلوب وذكر الله أفضل كل شيء ☆ وشمس الذات ما لها غروب قال الخليل فيما أخبر عنه عز وجل: إني لا أحب الأفلين. الذكر يستعمل مع الغفلة لا مع الحضور، ومع النسيان لا مع الشعور. قال عز من قائل: واذكر ربك إذا نسيت. وأما إذا لم تنس فلا ذكر. الحق إذا ظهر بشهوده على عبده أنساه الذكر وما في معناه، ولم يبق إلا الشهود المحض، ولهذا قيل: لا يذكر الله من يشاهده ولا يشاهده من لم يذكره.

وعليه فيجب على المريد أن يذكر الله بقدر وسعه، حتى يأخذه عن الذكر بشهوده ويفنيه عن ذاته في وجوده، ويغيب الذاكر عن الذكر في شهود المذكور، فيصير باطنه ظهورا وغيبته حضورا، ويتولاه بلطفه ويأخذه بعنايته وينوب عنه في حركاته وسكناته، ويتولاه بنفسه وهو يتولى الصالحين.

ثم قال رضي الله عنه:

«الذِّكْرُ شُهُودُ الْحَقِيقَةِ وَخُمُودُ الْخَلِيقَةِ»

أي الذكر يفضي وينتهي بصاحبه إلى شهود الحقيقة وخمود الخليفة، وهو الفناء الكلي والإضمحلال البين، فتتعطل عنده الأسباب ويتمزق الحجاب وتكل الألسن، وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همسا.

يزول الأين ويتلاشى البين، وتحذف الضمائر وتقشى فيه السرائر، ولم يدر الذاكر أنه هو المذكور أم هو الذاكر. ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

فقد رفعت تاء المحاطب بيننا ☆ وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي
فإن لم يَجُوزْ رُؤْيَا اثْنَيْنِ وَاحِدًا ☆ حِجَاكَ، وَلَمْ يُثْبِتْ لِبُعْدِ تَثْبُتِ
فمن لم يصل إلى هذه الرتبة لم يبلغ منتهى الذكر على الحقيقة، وهذا الذكر هو المسمى عندهم سر السر، لأن الذاكر يصير في هذا الحال حقا بلا خلق، أو تقول جمعا بلا فرق، أو رتقا بلا فتق، وهذا هو الذكر المعتبر عند القوم.

وأما الذكر باللسان فهو عندهم من جملة الأعمال بالجوارح، إلا إذا انتهى بصاحبه إلى هذا الحال، وإلا فهو من جملة النوافل.

ثم قال رضي الله عنه:

«الذِّكْرُ مَا غَيَّبَكَ عَنْكَ بِوُجُودِهِ، وَأَخَذَكَ مِنْكَ بِشُهُودِهِ»

قد تقدم لك أن الذكر عند العارفين لا يسمونه ذكراً حتى يغيبك عنك أيها المرید بوجوده ويأخذك منك بشهوده، ولهذا يقولون: حتى يغيب الذاكر في المذكور، وليس المراد بالإسم إلا الغيبة في مسماه.

قال الشيخ أبو محمد عبد الرحيم المغربي رضي الله عنه: الذكر هو اضمحلال الذاكر برؤية المذكور، حتى يبقى مَحْقاً في عين المحو، وسكراً في سر الصحو. قال تعالى: **وَإِذْ ذَكَرَ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ**. معناه إذا نسيت أنك ذاكر فنسيانك ذكر، وغيبتك عن النسيان، شهود المذكور، فهو المعبر عنه بذكر الذاكر.

وحاصل الأمر، أن الذكر هو مغنطيس الذاكر، فلهذا يأخذه بوجوده كما يأخذ المغنطيس معدن الحديد، فكذلك الذكر يأخذ الذاكر من نفسه ويفصله عن حسه وأبناء جنسه، ويوقفه بين يدي ربه، فحينئذ يشتغل بالمذكور عن وجود الذكر، ولهذا قلنا: إذا رأيت العارف ذاكراً فاعلم أنه غافل، ولو كان ذاكراً لكان السكوت أولى به، وهذا هو الذكر المعتبر عند العارفين، المخبر عنه في قوله تعالى: **إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ**.

إلى أن يصل به إلى منتهاه. وان إلى ربك المنتهى. فقول صاحبه
حينئذ كمن قال:

سروري أن أراك وأن تراني ☆ وأن يدنو مكانك من مكاني
وعيشي في لقاءك كل يوم ☆ وحسبي ذالك من كل الأمانى
لئن واصلتني وأردت قـرـي ☆ وحقك ما أبالي بمن جفاني

ثم قال رضي الله عنه:

«التَّعْظِيمُ: امْتِلَاءُ الْقَلْبِ بِإِجْلَالِ الرَّبِّ»

التعظيم هو وارد من حضرة العظمة، يرد على القلب فيأخذ
المريد من حاله إلى حال يتعذر وصفه، لأن العظمة إذا ظهرت
على العبد تسلبه عن حاله وتذهله عن نعته، كما أخبر من وقعت
به:

ذهلت بها عني بحيث ظننتني ☆ سواي ولم أقصد سواء مظنتني
وَدَلَّهْنِي فِيهَا ذَهُولِي فَلَمْ أَفْق ☆ عَلَيَّ وَلَمْ أَقْفُ الْتَاسِي بظننتني
فأصبحت فيها والهـا لاهـيا بها ☆ ومن ولّـت شغلا بها عنه اهت
وعن شغلي عني شغلت فلو بها ☆ قضيت ردى ما كنت أدري بنقلتي
ومن مَلَجَ الوجد المدله في الهوى الـ ☆ موله عقلي سبي سلب كنفلي
أسألها عني إذا ما لقيتها ☆ ومن حيث اهدت لي هداي اضلت
وأطلبها مني وعندي لم تزل ☆ عجبت لها بي كيف عني استجنت
وما زلت في نفسي بها مترددا ☆ لنشوة حسني والمحاسن خمرتي

وسئل الشيخ جابر رضى الله عنه عن مثل هذا الحال فقال:
 العارف يشاهد جلال العظمة وتتغير عليه الاحوال والمقامات
 فتدخله الحيرة والدهشة ثم تخرجه الحيرة للبهتة فتراه شاخصا
 بالحق الى الحق، فتارة يشهد الجلال وتارة يطالع الكمال، وتارة
 يرى البها، وتارة تلوح عليه الكبرياء والعزة، وتارة يبدؤه الجبروت
 والعظمة، فهذا يبسطه وهذا يقبضه، وهذا يطويه وهذا ينشره، وهذا
 يفقده وهذا يوجده وهذا يبيده وهذا يعيده، وهذا يفنيه وهذا
 يبقيه، وهذا زائل عن نعوت البشرية، قائم بصفة الربوبية، لا يحس
 بالأغيار، ولا يشاهد غير عظمة الجبار. ثم قال: اذا قدحت نار
 التعظيم مع نور الهيبة في زند السر تولد منهما شعاع المشاهدة،
 فمن شهد الحق عز وجل في سره، سقط الكون من قلبه، فهذا من
 اخذته عظمة الربوبية فهل يجد لنفسه بقية؟ كلا، انما يجد الكل
 متلاشيا وليس للغير ادنى فسحة يظهر فيها او يستقر عليها، فاذا
 تمكن العارف من هذه المكاشفة فقد تمكن من معرفة الله وكذلك
 مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء، وكل ما برز
 على لسان العارف مما لا يعقل، الا وهو ماخوذ من امتلاء القلب
 بالتعظيم، وكيف لا يبرز عليه ما هو مباين لعادته وقد تغيرت عليه
 الاحوال، واتسع لديه المجال، وزال الذى زال، وبقي من لا زال، فلا
 محالة يقول كمن قال:

☆	كنت نرى الديار	☆	تخوى بعض الاثار
☆	حارت فيها الافكار	☆	اين هي اينـا
☆	حتى بدت جهار	☆	فيوضات الاسرار

- ☆ نقضت الجدار هو نفس المنى
- ☆ فاض البحر الزخار على الجنة والنار
- ☆ اين الفلك الدوار اين هو ايننا
- ☆ غَيَّب عنى الاقطار والبيدا والقفار
- ☆ الحدود والاصوار زال كل البناء
- ☆ تركنا دون ستار لا رداء لا ازار
- ☆ لولا هو الستار به تحصنا
- ☆ غابت عنى الاخبار لم ندر ماذا صار
- ☆ همت في ذا الزخار لا ايننا لا انا
- ☆ سوى الفرد الصوار مطور الاطوار
- ☆ الامواج والانهار والبحر يحويننا

وعندما تطرق العظمة قلب العارف وتقلع به ما فعلت بغيره
يبرز بحقائق على لسانه فتقع في سمع الغافلين الحائرين في صفة
التكوين الذين لم يرفعوا ابصارهم لله احسن الخالقين، فيقولون: ما
سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة.
يقول العارف: «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» إني وجهت وجهي
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين»
فطب بالهوى نفسا فقد سدت أنفس ☆ العباد من العباد في كل أمة
وفر بالعلو والفخر على ناسك علا ☆ بظاهر أعمال ونفس تزكست
وجز مثقلا لو خف طف موكلا ☆ بمنقول أحكام ومنقول حكمة
وحز بالولا ميراث أرفع عارف ☆ غدا هم إشار تأثير همة
وته ساحبا بالسحب أذيال عاشق ☆ بوصل على أعلى الحجر جرت

وجل في فنون الإتحاد ولا تحدد ☆ إلى فئة في غير العمر أفنت
فواحدة الجم الغفير ومن غدا ☆ شذمة حجت بأبلغ حجة
فمت بمعناه وعش فيه أو فمت ☆ معناه واتبع أمة فيه أمت
فأنت بهذا المجد أجدر من أحي ☆ اجتهد مجد عن رجاء وخيفة

الفصل السابع

في الخشية والمراقبة

قال رضي الله عنه:

«الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مُطَّلَعٌ عَلَى السَّرَائِرِ وَالظُّوَاهِرِ
فِي كُلِّ نَفْسٍ وَحَالٍ»

الحق تبارك وتعالى مطلع على البواطن والظواهر بما تقتضيه حقيقة الذات من حيث البطون والظهور، فكان اطلاعه على السرائر من حيث البطون، وعلى الظواهر من حيث الظهور، ولا يمكن الخفا لشيء من حيث الإحاطة والشمول، فعلمه بالأشياء دون سبق خفاء، وهو حسبي وكفى، وكيف يعزب عليه شيء من الأشياء جليلها وحقيرها وهو أقرب إليها من نفسها، فهو مع كل لطيف ألطف من لطافته، حتى صار لا تدركه الأبصار، ومع كل كثيف أكثف من كثافته، فمن حيث الظهور لا يمكنه استتار. وللشترى رحمة الله عليه:

ظهرت فلا تخفى على أحد ☆ وغبت فلم تظهر لكل أحد
أنت هو الواحد بلا أحد ☆ واحد بلا ثانى تحقيق خبير
الحق تبارك وتعالى قريب لكل شيء، وأقرب من كل شيء
ومطلع على كل شيء، أكثر من مطالعة ذلك الشيء على نفسه
لحيازته مراتب الوجود من كل دقيق وعظيم، جلت عظمته حتى
تسترت بالظهور:

يا من تعظم حتى رق معناه ☆ ولا يرد أرض الكبرياء إلا هو
وباستحضار المريد ما أخبره به المصنف من مطالعة الحق
تبارك وتعالى له، تنبت في القلب شجرة المراقبة، ويرجع العبد
على نفسه بالمحاسبة، في كل نفس من الأنفاس، لما يعطى له
الكشف من مطالعة الحق عليه في كل وقت وحال، فليحذر
المريد لتكون الأنفاس له لا عليه، فكل من الأوقات والأنفاس
ودائع، ولا بد من يوم ترد فيه الودائع، وإذا علمت أن الودائع
مردودة فحافظ أن تردها على ما أتتك عليه غير مدنسة بأنواع
المخالفة، فهي عليك صحف وألواح، تنقش لك فيها أفعالك
الظاهرة والباطنة، والحق مطلع على ربتك في الوجود، من حيث
هي ظاهرا وباطنا، فاحذره وراقبه، وبالمراقبة تتحسن العلائق
بينك وبين الحضرة الإلهية، لإيثارك له في غالب الأعمال على
غيره، وسبب ذلك استشعارك بمطالعته عليك، بخلاف ما إذا كنت
غافلا عليه، ولهذا قال رضي الله عنه: فأیما قلب يراه مؤثرا له
حفظه من طواري المحن ومضلات الفتن. فهذه فائدة المراقبة،
حتى إذا وجد الحق تبارك وتعالى قلب المؤمن مؤثرا له على
غيره في أغلب المعاملة حالا ومقالا يحفظه مما يؤذيه، وهذا الحال
يشعر به المريد من نفسه لأنه سر بين العبد وربّه، ويختلف
باختلاف السائرين، فإيثار قلب العارف بالله على غيره ليس هو
كإيثار قلب المحبوب مثلا، فكل إيثار بحسب ما يناسبه المقام،
فكان إيثار المبتدي للحق عز وجل على غيره يكون مقصورا في
حفظ الجوارح، أو نقول في أحكام الشرع، فهو يدور مع أمر الله

حيث دار، والمعين له في ذلك مراقبته للحق لا غير، قاطع النظر عن الخلق وهذه درجة شريفة، ثم لم يكن هناك ما أشرف منها وهي حالة العارفين مع الله عز وجل، فإنه تبارك وتعالى غيور على قلب العارف أن يكون لغيره فيه مجال، فهو طاهر ومتطهر من أن يوجد فيه لغير الله عز وجل أدنى ذكر أو أدنى فكر، ومن غيرة الله عليه أنه لا يرضاه أن يلتفت لغيره أو يستوي مخلوق عليه، فغيرته عليه أشد من غيرته على العرش، وأن العرش لا يستوي عليه مخلوق، والحق عز وجل يحمل القلوب طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأيا قلب يراه محافظا على عهده مؤثرا له على غيره حفظه من طواري المحن، ومضلات الفتن، وكيف لا يحفظه وهو مسكنه. قيل في هذا المعنى:

لا تعذبن قلبا أنت ساكنه ☆ ولا تحرقن جسما أنت فيه
فطواري المحن لا تمر على قلب ساكنه الرب، قرب البيت
يحميه.

يا ساكن الحشا ☆ والجسم والضلوع

ففي قلبي فشا ☆ بمعاني الجموع

اللهم احفظ قلوبنا ولا تواخذنا بما نسينا أو أخطأنا.
ثم اعلم أن مضلات قلوب العارفين هي رؤية الغير، وكونها ملازمة للمحن لا محالة، والعذاب مقرون بوجود الحجاب، والعارف يرضى بكل عذاب، اللهم إلا بالقطيعة. قال بعضهم:

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد ☆ أوفى محب بما يرضيك مبتهج

ومضلات قلب المحجوب انقياده إلى النفس الأمارة، واستيلاؤها على الجوارح مقرون بالمحن الظاهرة والباطنة، وسبب انخراط المريد في سلكها عدم مراقبته للحق وإيثاره له في الأمر والنهي عن هوى نفسه، فلهذا يهوي في شركتها من حيث لا يشعر، وكلما حافظ المريد على مقام المراقبة إلا ويزداد قربه من الله حتى يرتفع حجابها، لأن نهاية المراقبة هي المشاهدة، وتكون أول درجات مقام الإحسان، المشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: **اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك**. أي لازم حضور رؤيته لك واستحضره معك وهو معكم أينما كنتم. ثم اعمل ما شئت أيها المريد، فإن الله بما تعملون بصير.

ثم قال رضي الله عنه:

«شَاهِدْ مُشَاهَدَتَهُ لَكَ وَلَا تُشَاهِدْهُ بِمُشَاهَدَتِكَ لَهُ»

إذا شاهدته بمشاهدته لك راقبته في كل الأوقات، وعلى كل الحالات، لأن مشاهدته لك ليست منفصلة، أو في وقت دون وقت، إنما هي كشف كلي على وجه الإحاطة والشمول لا تعتريه غفلة ولا ذهول، فإن شاهدته بمشاهدته لك على هذا الوجه فلا يمكنك مخالفته ولا الإشتغال بغيره، بل تكون مراقبا لسمعه وبصره وعلمه وإدراكه، المحيطين بظاهرك، الخارقين لما في باطنك، الكاشفين عليك أكثر من كشفك عن نفسك، فإذا كنت على هذه الحالة فهل يمكنك التقصير؟ وإذا صورت هذا التصوير وعبرت هذا التعبير

فهل تجد بينك وبينه ساترا؟ حاشا وكلا، إنما هو السميع البصير. شاهده أخي بمشاهدته لك ولا تشاهده بمشاهدتك له فأنت من نعتك الغفلة والتقصير، فقد تحضر معه في وقت وتغيب عنه في أوقات، لما يعتريك من الهفوات ويطرأ عليك من الغفلات، وإذا كنت عارفا واصلا فلك أن تشاهده بمشاهدتك له ما دمت حاضرا، وإذا رجعت لحسك فشاهده بمشاهدته لك فتكون على بصيرة وحفظ من كل الوجوه، ولهذا يقال كن مع الله أينما هو معك وهو معكم أينما كنتم.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْخَوْفُ إِذَا سَكَنَ الْقَلْبَ أَوْرَثَهُ الْمُرَاقَبَةُ»

لما قيل أن الخوف سوط الله لعبده فإذا سكن القلب أورثه المراقبة فمنشأ المراقبة وجود الخوف، فمن سكن قلبه خوف الله عز وجل لن يبعد عن مقام المراقبة فهو بصددتها، ومهما اشتد خوف المؤمن دل على وجود قربه من الله، والهيبة لا تستولي على القلب إلا مع وجود القرب، وكلما ازداد العبد من ربه قربا إلا وازداد منه خشية، وهكذا إلى أن يمتحق في عظمتة.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْخَوْفُ سَوَاطٍ يَسُوقُ وَيَعُوقُ، يَسُوقُ إِلَى الطَّاعَةِ
وَيَعُوقُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ»

الخوف سوط الله في أرضه للمؤمن، فمن وجد الخوف في قلبه
فذلك من نعم الله عليه، إذ لو لم يرد به خيرا لما خوفه، فذلك
دليل على رضاه، لما يروى في بعض الأحاديث القدسية: وعزتي
وجلاي لا أجمعن على ابن آدم خوفين أو أمنين فمن خوفته
في الدنيا أمنت في الآخرة، ومن أمنت في الدنيا خوفته في
الآخرة. ومن قول المصنف أن القلب الذي لم يكن فيه زاجر فهو
خراب، فإذا وجدت أيها المرید زاجرا فتي قلبك فابشر وحافظ
عليه، واعمل بأمره لئلا يرتحل من حيث أتى، فإنك تسمع كأن
قائلا يقول لك: إتي الله هذا حرام، واستحي من الله وإياك من
مخالفته، وهكذا كلما أردت أو هممت بالمخالفة. إن الذين اتقوا
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى
يصير هواك تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإن غفلت عليه
واهملت ما نهك عنه فإنه يرتحل ويفرغ قلبك من الزاجر
وتستولي عليه النفس الأمارة بالسوء، أعوذ بالله من شرها، ويستقر
الشيطان بدل الملك استحوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
لأن المخالفة تسود القلب، وهي ظلمة مناقضة للنور، ضدان لا
يجتمعان. قلت:

ألا فاتق الإله صونا لقلبك ☆ وحافظ على نور الإيمان أن يرحل
فمن عصى رب العرش بآء بسخطه ☆ ومن هرب للحق كان مبعجلا
لأن النور إذا ارتحل من القلب يتعذر في الغالب رجوعه.
وحاصل الأمر، إن الخوف هو سوط الله في أرضه، يسوق إلى
الطاعة ويعوق عن المعصية، إذ لولا خشية الله لا طاعة ولا مراقبة،
فهو السائق لقلوب المؤمنين. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ثم اعلم أن العارف قد ينوب عنه الحياء من الله عن الخوف
فإذا كان من وراء رواق الحكمة فيكون لباسه الخوف، لما قيل:
إن العارف لباسه الخوف وإذا كان في الحضور يمنعه الحياء من
الله، وهذا حال شريف وهو معنى العصمة في حق المرسلين،
والحفظ في حق العارفين والله اعلم.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ لَمْ يَجِدْ فِي قَلْبِهِ زَاجِرًا فَهُوَ خَرَابٌ»

قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الحق: لا يسعني
أرضي ولا سئائي ويسعني قلب عبدي المؤمن. فلهذا قال
المصنف من لم يجد في قلبه زاجرا للخ. أي زاجرا يزجره عن
الغير ويأمره بالخير، لا يصلح للمجالسة ولا للإقتراب، قلب المؤمن
سلطان، يأمره وينهاه، لا يفعل فعلا إلا بإذنه ولا ينهى عن أمر إلا
بنهي، حتى يصير العارف يستفتي قلبه، ولهذا قيل: [فاستفت
قلبك. وإن افتاك المفتون]، لطهارته واحتوائه على سر الله.

فإن كان أخى قلبك مسكونا فحافظ على ساكنه وقل كمن قال:

يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني ☆ واربح فؤادك واحذر فتنة الدعج
هذا إن كان مسكونا، وأما إذا كان القلب خرابا فلا جرم
يستولي عليه من لا يقوم بحقه ويزيده خرابا على خرابه، ويصرفه
من طريق الرشاد والهداية إلى سبيل الخسران، وتتخرب الجوارح
بخرابه، لأنه كرسي الأمير ومركز الملك، تدور عليه دائرة العمل،
فإذا فسد المركز فسد الكل. قال عليه الصلاة والسلام: إن في بنى
آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد
كله، ألا وهي القلب.

فمن أراد القرب من ربه فليشتغل بتصفية قلبه، لأنه محل إقامة
الله من عبده، لعله ينظر إليه بنظرة فيمتليء تعظيما واجلالا. اللهم
اسكن قلوبنا ولا تؤاخذنا بالساكين.

ثم قال رضي الله عنه:

«الْحِمِيَّةُ فِي الْأَبْدَانِ تَرُكُ الْمُخَالَفَةِ بِالْجَوَارِحِ»

لما كان الإنسان مطلوبا أن يحمي نفسه وبقاياها من المهالك
لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
أخبر المصنف أن الحمية في الأبدان هي ترك المخالفة بالجوارح،
وذلك أن يحفظ كواسبه الظاهرة والباطنة من الوقوع في المحرم
أو المكروه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

فهذا هو الإسلام في عرف الشرع، وهذا هو الإستسلام إذا كان موافقا في الباطن، لقول ابن عطاء الله رضي الله عنه: متى جعلك في الظاهر ممثلا لأمره ورزقك في الباطن الإستسلام لقهره فقد أعظم عليك المنة.

ثم قال رضي الله عنه:

«وَالْحِمِيَّةُ فِي الْقُلُوبِ تَرُكُ الرُّكُونِ إِلَى الْأَغْيَارِ»

والمراد به هو الأثر فإن القلب إذا ركن إليه واحتجب عن الموثر بشهود الأثر ترتحل منه الأنوار، لقول صاحب الحكم [كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته]. لأن القلب شفاف ينطبع فيه كل ما مر عليه، والبصيرة سريعة التغير ولو بالمجاورة، ولهذا ينبغي لصاحب القلب أن لا يركن لشيء كيلا ينطبع في مرآته، فيتعذر محوه في الغالب، وأن يحافظ على قلبه من الطوارق ليلا يعوقه عائق، ولنا في ذلك:

ياسائق القلوب حافظ على سيرهم ☆ وان ركنوا في السير بالله لا تركنا

ثم قال رضي الله عنه:

«وَالْحِمِيَّةُ فِي النَّفْسِ تَرْكُ الدَّعَاوِي»

النفس من صفتها ونعتها الدعوى وحيازة الملك، فهذه جبلتها تتنقل معها حيثما انتقلت، مع أنها مطلوبة بترك الدعاوي في كل مقام:

الدعوى من ربح النفس بادر لتركها ☆ فمن حمية النفس ترك الدعاوي ثم اعلم أن الحمية كلها من الله، إلا أن المرید يتسبب في ذلك لقول الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه لمرید له: بك لا يجيء شيء ولا بد منك.

ثم قال رضي الله عنه:

«حِلْيَةُ الْعَارِفِ الْخَشْيَةُ وَالْهَيْبَةُ»

الخوف لباس العارفين وزينتهم، وحصن المریدین ونجاتهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العارفون بالله الخشية تفرقهم والهيبة تجمعهم، فهم بين ذلك يتقلبون وفي رضاه يتنعمون، كلما ازدادوا قربا ازدادوا هيبة، وكيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: **إني لأقربكم من الله وأشدكم منه خشية**. قال بعض العارفين في وصيته لسائل قال له أوصني، كن كرجل احتوته السباع فهو خائف مذعور يخاف أن يسهو فتفترسه أو يلهو فتنهشه، فليله ليل مخافة إذا امن فيه المغترون، ونهاره نهار حزن إذا فرح فيه

البطالون، ثم قال للطالب عند الإستزادة: [إن الظمآن يقنع بيسير الماء، والعارف أشد خشية من هذا الظمآن لأنه بين يدي إله شديد البطش والقوة عظيم القدر والسطوة، فكيف لا يخشاه من كان بين يديه] الهيبة لا تخلو من قلوب العارفين، فكلما ازدادوا بسطا الا وازدادوا قبضا، وكلما اشتد جمالهم إلا واشتد جلالهم، حالتان لازمتان، فكلما أمنهم إلا واشتد خوفهم، فهم يخشون شدة القرب كما كانوا يخشون شدة البعد، فإذا رأيت أقوال العارفين تجد كأنهم رفعت عنهم التكاليف، وإذا رأيت أفعالهم تجدهم أشد الناس محافظة على الوظائف.

كان أستاذ هذه الطائفة الشيخ الجنيد رضي الله عنه ملازما للوظائف والنوافل، وقيل أنه عند الموت كان يتنفل ولما قرب الوقت صار لا يقدر أن يغير جلسته للسجود، ف قيل له في ذلك فقال: ومن أحوج مني في هذا الوقت الذي تطوى فيه صحيفتي. وكان سيدنا علي بن زين العابدين رضي الله عنه إذا قام إلى الوضوء يصفر لونه وتعتريه هيبة ف قيل له في ذلك فقال: ألا تدرون من الذي ساقوم إليه؟ قيل ان أبا بكر رضي الله عنه كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الآخرة يشم من جوفه رائحة الكبد المشوي. وأنت تعلم يا أخي قربه من الله وما ورد فيه من الأخبار وأنه من المبشرين بالجنة وكل ذلك لم يزد إلا خشية من الله وهيبة. وعن عطاء رحمة الله عليه قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة ويتذكرون عن الموت والقيامة والآخرة فلا يزالون يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة.

وعن ابن حبان رحمة الله عليه قال: صليت الصبح خلف عمر بن عبد العزيز فقراً وقفوه أنهم مسؤولون فجعل يكررها ولا يستطيع أن يتجاوزها من البكاء.

وقال مجاهد [بكى داود عليه السلام أربعين يوماً وهو ساجد لا يرفع رأسه حياء من الله عز وجل حتى نبت من دموعه المرعى وحتى غطى رأسه فنودي: يا داود أجائع أنت فتطعم أم ظمآن فتسقى أم عار فتكسى أم مظلوم فننتصر لك فنحب نجبة هاج منها ما ثم من الزرع فأنزل الله إليه التوبة والمغفرة. فقال: يا رب اجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان لا يبسط كفه لطعام ولا لغيره إلا رآها مقابلة له وكان يأتي بالقدح وثليه ماء فإذا تناوله رأى خطيئته فلا يضعه حتى يفيض من دموعه. فقال: يا رب أما ترحم بكائي! فأوحى الله تعالى إليه: يا داود نسيت خطيئتك وذكرت بكاءك] الخ.

وكل ما تضمنه خوف الخائفين فهو بعض من خشيته عليه الصلاة والسلام، فكان أعظمهم خشية كما أنه أعظمهم قربة ومع قربته فقد قال عليه الصلاة والسلام: شيبتنني هود وأخواتها. وعندما نزل قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. فاستفاد من ذلك عليه الصلاة والسلام أن الإستقامة تكون بقدر المعرفة. ثم أن أخوات هود أي السور التي ذكرت فيها أهوال القيامة (كالمرسلات) و (عم يتساءلون) و(إذا الشمس كورت) وغيرها.

وحاصل الأمر، ان الخشية هي لباس العارفين، ومن لم تكن الخشية والهيبة لباسه، فهو عريان مظلوس الجنان، يخشى عليه

من الخذلان، إذا زلزلت الأرض زلزالها.

ثم اعلم أن العارفين لا تنافي خشيتهم ما هم عليه من أنواع القربات، إنما يخشون الله من وجهة ويتنعمون من وجوه لما قيل في هذا المعنى:

تقرب مني حتى بسطته ☆ وخفته كأنني بعيد
اللهم ارزقنا الخشية والإستقامة وأقمنا فيما ترضاه منا، وخوفنا
بقدر ما تؤمننا، إنك أهل للتقوى وأهل للمغفرة.

ثم قال رضي الله عنه:

«مَنْ عَرَفَ اللَّهَ اسْتَعَاذَ مِنْهُ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ»

معرفة الله على نعت المشاهدة غاية لا مزيد عليها، فمن رفع عنه الحجاب حتى تحقق بحقيقة الوجدانية وعرف الله حق معرفته لم يجد سواه حتى يستعيز منه أو يستعاذ به، فتكون الإستعاذة بالجمال من حيث الجلال، وإن تنوعت المظاهر فالمتجلي واحد، ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال: أعوذ برضاك من سخطك. وكان الحديث مسلسل إلى أن قال: وأعوذ بك منك. والكلام هنا غميض يصعب على من لم يذق من فن القوم، وليس المراد منا فهم الحديث من حيث الظاهر، بل هنالك معنى آخر يؤخذ بالكشف، حتى قيل أن العارف لا يجوز له أن يستعيز إلا من الله، إذ لو كانت الإستعاذة من الشيطان واضرا به فقط، فمن يضر العارف إذا كان في حضرة القدس، وممن

يستعيز وممن يخاف، فعلى هذا يكون مأمونا والحالة لا. قال الله تبارك وتعالى: **فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.** فلم تبق للعارف استعاذة إلا من الله وبه لأن بطشه شديد، ولما كانت حكمته تقتضي التفريق وجرت بالمطيع والفاسق، وتم المقدور ورسمت السطور، قام الشيطان وأخذ راية الضلال كما أخذت الأنبياء راية الإمتثال، وصار كل يطلب ما تقتضيه حقيقته ساعيا فيما خلق لأجله قائلا: **كل ميسر لما خلق له.**

فالحق تبارك وتعالى كان هو المضل قبل وجود الشيطان، كما هو الهادي قبل وجود الهداة، وقد روي أن الشيطان تلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أنت إسمك الهادي وليس لك من الهداية شيء، وأنا إسمي المضل وليس لي من الضلال شيء. فالله هو الهادي المضل، فلا مضل ولا هادي على الحقيقة إلا الله.

وقد وقع لي مثل الإجتماع مع الشيطان في عالم الخيال فأخذت في محاورته قائلا له: ما هذا الكبر؟ ونعني به عدم سجوده لأدم عليه السلام، فقال لي: فيكم من المتكبرين من هو أكثر مني. فقلت: وكيف ذلك؟ فقال لي: أنا لم أتكبر على طاعة الله وقد كنت راعيا ساجدا لله ولا زلت إن أرادني لذلك، ولما أمرني بالسجود للمخلوق أبيت من حيث أنه مخلوق، وأنتم أمركم بالسجود لذاته قال تعالى: **يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.** فأبى أكثركم أن يسجد ويعني بذلك تارك الصلاة، فأين كبري من كبر هؤلاء؟

فقلت له: أنت المانع لهم وأنت شيطانهم. فتبسم ضاحكا ونسب إلي كل التقصير في معرفة الله وقال لي: إن كنت أنا شيطانهم وأنا مانعهم، فمن شيطاني أنا ومن منعني السجود؟ الله الله! فلم أجد له جوابا إلا أن قلت له: قبحك الله وعصمني منك. ثم اعلم أخي أن حكمة الشيطان من وراء العقول عجزت عنها أكثر العبيد، فهو له مراتب في الوجود ومظاهر لا تنحصر، فلا تحسب أن الشيطان هو في شكله محصور بل هو قاهر غير مقهور، إلا من عصمه الله أو من دخل حصن الله، وله الباع الطويل في التطورات والتشكلات، فتجده مع العاصي عاصيا ومع الطائع مطيعا ومع العابد عابدا ومع العالم عالما ومع الزاهد زاهدا ومع العارف عارفا ومع الرسول رسولا، فهو يظهر في كل شيء بما تقتضيه مرتبته لأنه نائب عن مكر الله في كل شيء شيء. يروى في الخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في الجسد. فهو حقيقة من حقائق الإنسان ومرتبة من مراتبه، والإنسان له مراتب وكل مرتبة تطلبه بالميلان الكلي إليها، والشيطان من جملتهم قلت:

لا تحسبن الشيطان امرا محيرا ☆ فهو جزء منك آخذ بحقه كما اخذت الاملاك منك والهوى ☆ والروح فجسمك لكل بسهمه فلهذا يتنوع الشيطان بتنوع مقام الإنسان، حتى قيل أن شيطان العارف عارف، وإذا علمت هذا وعرفت ما للشيطان من المكائد والتطورات والتداخل في كل شيء شيء عرفت أن حقيقته مأخوذة من حقيقة إسمه المضل، فيكون من نتائج هذا

الإسم لا محالة، فتكون الإستعاذة منه مطلوبة، حتى إذا اتقيته فإنك اتقيت الله من حيث اسمه المضل، ولهذا حذرنا الله تبارك وتعالى منه في عدة آيات لما تقتضيه حقيقته، وحكمة الله جرت وقدرته أثرت في المظاهر، فكل مظهر إلا وللحق تبارك وتعالى فيه يد، إما بالشقاوة وإما بالسعادة كما قيل:

ولولا حجاب الكون قلت وإنما ☆ قياي بأحكام المظاهر مسكتي
فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى ☆ وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة
على سمة الأسماء تجري أمورهم ☆ وحكمة وصف الذات للحكم أجرت
يصرفهم في القبضتين ولا ولا ☆ فقبضة تنعم وقبضة شقوة

ثم اعلم أن مسكن الشيطان بين ملك وملكوت، فتكون له يد في الجانبين، وأما بين الملكوت والجبروت لا يد له لفقد الطبائع والنسبة الإنسانية، لكن هنالك ما هو أشد بأساً منه وهو مكر الله، المنوط باسمه المضل، القائم بما يوجب، ولهذا حذر الإنسان من مكر الله في كل مقام، قال عز من قائل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى لا يأمن الإنسان على أي حالة كان. وحاصل الأمر، كل من عرف الله لا يستعيز مما سواه، لعدم وجوده في نظره يقظة ومناما، لقول المصنف: من عرف الله. الخ... فهو يخشاه في منامه كخشيته له في اليقظة، لأن منام العارف ليس بمتروك، أي مجرد راحة، بل هو تكليف وأمر ونهي، كناية عن حالة يخرج بها العارف من حسه ويتجرد لما يأتيه من ربه إما أمرا وإما نهيا وإما غير ذلك، فنوم العارف ليس بعبث،* فهو مع الله يقظة ومناما، يأخذ من اليقظة إلى النوم ومن النوم

إلى اليقظة فيكون له ارتباط بين منامه ويقظته، لأن قلب العارف له اقتباس من قلب النبوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وعلى هذا يكون العارف له نوع من التكليف في المنام يقرب من تكليفه في اليقظة، ولو لم يكن كذلك لم تمكن له الإستعاذة في نومه ابتداء وانتهاء، ومن أجل هذا كان نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، أي العالم بنتائج المنام أفضل من العابد الجاهل بذلك، لأن المنام وقت أخذ قطعة من الزمان، ولا يخلو من حكمة، والعارف مطلوب أن لا يضيع حكمة وقته، لما سيأتي من قول المصنف: من ضيع حكمة وقته فهو جاهل ومن غفل عنها فهو عاجز. لأن كلا من المنام واليقظة وقت، فلا ينبغي للعارف أن يضيع منه شيئاً، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الفصل الثامن في التسليم والرضا

قال رضي الله عنه
«التَّسْلِيمُ إِرسَالُ النَّفْسِ فِي مَيَادِينِ الْأَحْكَامِ
وَتَرْكُ الشُّفْقَةِ عَلَيْهَا مِنَ الطَّوَارِقِ وَالْآلَامِ»

التسليم هو سبيل النجاة للعارفين وهو من الأعمال القلبية، وحقيقته على تعريف المصنف، هو ارسال النفس في ميادين الأحكام من حيث هي، بأن يسلم في كل حكم يعلمه من الله وتدخل هذه المعنى في الكلام على حكمة الوقت، لأن الأوقات كلها أحكام جليه وخفية، ويتعين على العارف ارسال النفس في تلك الميادين بدون شفقة عليها من طوارق المحن والبلايا، لأن رب الدابة أولى بمقدمها، والإنسان إذا اشفق على نفسه وتعذر على ما أصابها من سهام القدر فقد أتهم مولاه وادخل بينه وبين ملكه، وذلك مما يقدر في عبوديته، وهو خارج عن التسليم بل فيه منازعة للربوبية لقوله عز وجل: **خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين**. ولهذا تجد العارفين في تيسير يتلذذون بسهام التقدير، يدورون مع الإرادة حيث كانت، تابعين لأرياح القضاء حيث دارت، حتى قال صاحب الحكم العطائية: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. الخ... وكفى بما وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام من التسليم، لما ألقي بالمنجنيق

فتلقاه جبرائيل عليه السلام قائلاً: ألك حاجة بي؟ قال له: بك فلا. قال له: ادع الله. قال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وحكايات القوم في تسليمهم وموافقتهم للقدر مشهورة أكثر من أن تذكر. ومن جملتها ما حكى في كتاب أبي ابراهيم إسحق بن ابراهيم التجيبي القرطبي المالكي رحمه الله في كتاب النصائح له: ان عروة بن الزبير رضي الله عنه امتحن بقرحة في ساقه بلغت به إلى نشر عظم ساقه في الموضع الصحيح منها، فقال له الأطباء: ألا نسقيك مرقداً فلا تحس بما نصنع؟ فقال: لا ولكن شأنكم بها. فنشرت الساق ثم حسموها بالنار فما حرك عضواً ولا انكروا منه حتى مسته النار فما زاد على أن قال: حسبي. وأصيب حينئذ ابنه محمد وكان من أحب ولده إليه فلما رأى القدم بيد بعضهم قال: أما ان الله تعالى يعلم أنني لم أمش بها إلى معصية قط. ثم قال: يا غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين، ثم جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد طالما أعطيت. قال بعضهم في هذا المعنى:

ولك الأمر فاقض ما أنت قاض ☆ فعليّ الجبال قد ولاكا
وتلافي إن كان فيه اتلافي ☆ بك عجل به جعلت فداكا
وما شئت في هواك اختبرني ☆ فاختياري ما كان فيه رضاكا
فعلى كل حالة أنت مني ☆ بي أولى إذ لم أكن لولاكا
وروي عن بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه أنه قال:
رأيت بعبادان رجلاً قد قطعه البلاء وقد سألت حدقتاه على
خديه وهو مع ذلك كثير الذكر عظيم الشكر لله تعالى، قال: وإذا

هو صرع من جنة به قال: فوضعت رأسه في حجري وجعلت أسأل الله تعالى أن يكشف ما به وأدعو، فأفاق فسمع دعائي فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي ويعترض عليه في نعمته ونحى رأسه من حجري. قال بشر: فعاهدت الله تعالى أن لا أعترض على عبد في نعمة أراها عليه من البلاء.

وقد روي في بعض الأخبار أن يونس وجبرائيل عليهما السلام التقيا، فقال يونس لجبرائيل: دلني على أعبد أهل الأرض. فأتى به على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه قال: وإذا هو يقول متعتني بهما حيث شئت وسلبتنيهما حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. فقال يونس لجبرائيل: إنما سألتك أن تريني صواما قواما. قال: إن هذا كان قبل البلاء هكذا، وقد أمرت أن أسلبه بصره. فأشار إلى عينيه فسالتا، فقال: متعتني بهما حيث شئت وسلبتنيهما حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. فقال جبرائيل: هلم تدعو وتدعو معك أن يرد الله عليك يديك ورجليك وبصرك فتعود إلى العبادة التي كنت فيها فقال: ما أحب ذلك! قال: ولم؟ قال: إذا كانت محبته في هذا، فمحبته أحب إلي من ذلك. قال يونس: يا جبرائيل والله ما رأيت أحدا أعبد من هذا. قال جبرائيل: يا يونس إن هذا طريق ليس يوصل إلى رضاه بشيء أفضل منه.

وعليه ينبغي للمريد أن يدخل ميدان التسليم ويترك الدار لبانيها، إن شاء بناها وإن شاء هدمها.

ثم قال رضي الله عنه:

«أَحْرِصْ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ مُفَوَّضًا مُسْتَسْلِمًا
لَعَلَّهُ يَنْظُرَ إِلَيْكَ وَيَرْحَمَكَ»

النفس من شأنها الإعتراض على أحكام الألوهية، أحرص أيها
المريد أن تصبح مفوضا لله مستسلما له في أفعاله وأحكامه فتنجو
من الإعتراض وتريح نفسك من الإختيار، فهي لا تختار إلا ما
تهواه ويوافقها في شهواتها وتنكر ما وراء ذلك، فهي كمن قال
فيهم عز من قائل: **يُؤْمِنُونَ بَعْضٌ وَيَكْفُرُونَ بَعْضٌ**. فلا
تتبعها أيها المريد بل كن كمن قال فيهم عز من قائل: **وَقِيلَ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا**. فإن الحبيب حبيب
على كل حال، والنفس لا تدري ما تختار، فلو سلمت وألقيت
المقاليذ للألوهية لعاد عليها ذلك بالراحة وذاتك حلاوة التسليم
والتفويض، فالطبيب أولى بالمريض من نفسه، رب دواء أشد على
المريض من الداء، فيكون سببا في حياته. وقد اتفق الحكماء
على أن العضو إذا أصابه مرض يطلب قطعه إذا تحققت سلامة
الجسد. وإن كان هذا نظر الطبيب العاجز، فكيف بطبيب
الأطباء الذي أعلم بمصالحنا من أنفسنا. قال لسان هواتف الحضرة
الإلهية مخاطبا لمن له أذن واعية:

برزتك للدنيا ولا لك حيلة ☆ وهبت لك الأرزاق من حيث لا تشا
فسلم لي الأمور واعلم بأنني ☆ أصرف أحكامي وأفعل ما أشا

فاعترض العبد على مولاه دليل على عدم ثقته به، وهذا أصل شنيع يخشى على صاحبه، فارجع أيها المريد على ما كنت عليه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقيل في تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المراد بالنعم الظاهرة هي العافية، والنعم الباطنة هي البلية، لما يعود على صاحبه من الرضا. ضاع لبعض الصوفية ولد فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: إعتراضي على الله أشد علي من ضياع ولدي. اللهم ارزقنا التسليم بتوفيق منك واجعل ثقتنا بك حتى لا نعترض عليك في أفعالك وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب.

ثم قال رضي الله عنه:

«إِسْتِلْذَاكَ بِالْبَلَاءِ تَحْقِيقُ الرِّضَا»

البلاء مما تقر منه النفوس، ومتى يصل العبد إلى درجة الرضا، إذا صار يتلذذ بالبلية من حيث هي، وهذه درجة الصديقين من خواص الذاكرين والموحدين، وسبب تلذذهم بالبلاء رؤيتهم المبلي قبل وقوع البلاء، فلهذا خف عنهم ما نزل وتلذذوا بما حصل، قال في الحكم العطائية: [ليخفف ألم البلاء عليك، علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي

عودك حسن الإختيار.] فمن استحضر اختيار الحق تبارك وتعالى واعتنى بحسن تدبيره، في الغالب لا يعترض عليه، قال عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصني: لا تتم الله في شيء قضاء عليك. وعن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروي أن عيسى عليه السلام أنه قال: [لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله، لما يرجو بذلك من كفارة خطاياهم] قال الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله عنه: خرجت مرة وكانت في قروح وأنا في صورة وحشة من ذلك، فدخلت الحمام ففتح على قلبي بشيء من الرضا فكنت أشم كل واحدة من تلك القروح، فخرجت ولم يبق منها أثر. قال في التنوير: إنما يقويهم على حمل أقدارهم الشهود حسن اختياره. وفي هذا المعنى قيل:

وخفف عني ما ألقى من العنا ☆ بأنك أنت المبتلي والمقدر
وما لامرئ عما قضى الله معدل ☆ وليس له منه الذي يتخير
فمن كشف له عن حقيقة البلاء وتحقق بأن الله هو الفاعل لم يتألم بما أصابه، بل يتلذذ في الغالب.

كان أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه كثيرا ما يستولي عليه البسط وإظهار الحقائق إذا أصابه الألم، ومن العجب أننا دخلنا عليه في مرض أصابه عدم فيه يدا ورجلا أي تعطلتا عن الحركة، فلما تكلمنا معه وكنا في أسف على

ما أصابه، فوجدناه منشراح الصدر، ومن جملة ما أخبرنا أنه قال: منذ دخلت الطريق لم نجد عبارة أفصح وأشفى مما وجدت في هذه الليلة، وذلك أنني كنت نائماً فاستيقظت وأمسست بيدي المتحركة هذه اليد المعدومة الحركة، فظهر لي أنها يد أجنبية حيث لم احس بها فقبضت. عليها وناديت على أهل البيت أن يوقدوا المصباح، فلما أوقدوه وجدت نفسي قابضاً على يدي بيدي لا غير، فتحيرت في ذلك وقلت: يا سبحان الله، هذا حال من لا يعرف مولاه وهو معه ولا يراه. وفي ذلك قلت:

ظلمت نفسي في نفسي ☆ وكنت فقيـد

تائها عني في حسي ☆ والأمر وحيـد

وهذا مما يدل على وجود تلذذهم بالبلاء، وصحة إكتفائهم باختيار الله لهم.

ثم قال رضي الله عنه:

«اجْعَلِ الصَّبْرَ زَادَكَ وَالرِّضَا مَطِيَّتَكَ وَالْحَقَّ
مَقْصِدَكَ وَوَجْهَتَكَ».

لما كانت الطريقة إلى الله كثيرة الشعاب والقواطع، وكان المرید إلى الله يحتاج إلى تمام الإستعداد بأن لا يرجع من طريقه أو ينكس عن عقبه، نصحه المصنف رضي الله عنه بقوله: اجعل أيها المرید الصبر زادك فهو نعم الزاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

تفلحون. لأن المرید فی الغالب یطراً علیہ ما یفشل عزائمہ إن لم یکن متزوداً بالصبر والتقی، فإن خیر الزاد التقوی. ومن لم یکن الصبر زاده فبماذا یدفع ما یطراً علیہ من الطوارئ المناقضة لسیرہ، بل لا ینفعہ فی ذلك إلا الصبر الجمیل ولا یأخذ بیدہ إلا الرضا بقضاء الله كما قال واجعل الرضا مطیتک. لتسرع فی المسیر إلى الحق، لأن النفس إذا كانت راضیة فی طلب الله فستكون مرضیة عند الله، ومن لم یحمه الرضا فی طلب الله، فی الغالب لا یثبت، من أجل أن الحضرة العلیا محفوفة بالمکاره، حتی ربما یتعص عیش السائر إلى الله لیتحقق صدقه، لقوله عز من قائل: **لم أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.** وقال أيضاً: **ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.** وإن کان كذلك فرباط علی الصبر واقتد بمن قال:

ویاحسن صبری فی رضی من أحبا ☆ تحمل وكن للدهر بی غیر مشمت
ویا جلدي فی جنب طاعة حبا ☆ تحمل عداك الكل كل عظیمه
ویا جسدي المضى تسل عن الشفا ☆ ویا كبدي من لی بأن تتفتی
ویا سقمی لا تبقي لی رمقا فقد ☆ أبیت لبقیا العز ذل البقیة
قال الجنید رضي الله عنه: **لكنك نائما عند السري السقطي**
رضي الله عنه فأيقظنی وقال لی: **یا جنید كنت كأني واقف مع**
ربي عز وجل فقال لی: **یا سري خلقت الخلق فكلهم ادعوا**
محبتی، فخلقت لهم الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم، وبقي معي
العشر، وخلقت الجنة فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي عشر

العشر، وخلقت النار فهرب مني تسعة أعشار العشر، فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني تسعة أعشار عشر العشر، فقلت للباقيين معي: لا الدنيا أردتم ولا الجنة أخذتم ولا من النار هربتم ولا من البلاء فررتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت لهم: إنى سأسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم به الجبال الرواسي أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبلي فافعل ما شئت. فهؤلاء عبادي حقاً. ولو لم يكن الرضا مؤنسهم وناصرهم فبماذا يتحملون هذه الأثقال التي تدكدكت لها الجبال. وكفى بما قيل ان البلاء وكل بالولاء

وحاصل الأمر، من لم يكن الرضا مطيته لم يصل إلى مقصده، ولكن من جعل الحق مقصده هان عليه ما يلقيه، بل يتلذذ بكل تعذيب يفيد القرب، كما يتألم بكل نعمة تقيد البعد، وأين النعمة مع الحجاب وأين البلية مع الإقتراب؟ قيل في هذا المعنى: وما الصد إلا الود ما لم يكن قلبى ☆ وأصعب شيء غير إعراضكم سهل وتعذيبكم عذب لدي وجوركم ☆ علي بما يقضي الهوى لكم عدل وصبري صبر عنكم وعليكم ☆ أرى أبداً عندي مرارته تحلو أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي ☆ يضركم لو كان عندهم الكل وقال أيضاً:

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد ☆ أوفى حب بما يرضيك مبتهج
وخذ بقية ما أبقيت من رفق ☆ لا خير في الحب إن أبقى على المهج
من لي بآتلاف روعي في هوى رشاً ☆ حلو الشائل بالأرواح ممتزج
من مات فيه غرامها عاش مرتقياً ☆ ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج

إذا كان الحق مقصد العاشق فلا يمكن أن يعوقه عائق، بخلاف من لم يحقق المقصود ولم يدر ما غاية الطريق، تجده في ريبه يتردد وأدنى شيء يمنعه في سيره لأن همته محصورة في الخلق، فلو جاوزت همته الحور والقصور والثواب والأجور والدرجات والمقامات لما التفت لما يلقاه من الأفات، كما لا يلتفت لما سوى مقصوده من الكشوفات والكرامات، لأن مقصود العارفين من وراء ذلك. قلت في هذا المعنى:

قد جاوزنا عدنا ☆ وحوور الخيام

مـالي وللحسنى ☆ إن صـح مراي

وعليه إن السبب في رجوع أكثر السائرين من الطريق وتعرس الفتح عليهم: إما لعدم المرشد العارف بالمسالك، وإما لجهل المرید بقصد القوم. تجد أكثر المنتسبين لا يدرون ما غاية العارفين ولا إلى أين منتهى سيرهم، حتى ربما يمر أحدهم على مقام عزيز الوجود ويفرط فيه بسبب تشوفه إلى حظوظ وهمية وتخيلات واهية، ولو حقق مقصده أولاً في الطريق قبل بدء سيره لما اختلطت المسالك عليه. قلت:

رأيت عيون الخلق زاغت عن ربها ☆ لجهلهم بالمعنى غلطوا وغلطوا
تهورت الطلاب في السير حيرة ☆ فتجاوزوا المطلوب فرطوا وأفرطوا
خلفوا حق اليقين في الخلق ظاهراً ☆ وزادوا في سيرهم فلهذا قنطوا
مطلب العارفين هو الوصول إلى الله لا غير، أي الوصول إلى العلم به بأنه هو الظاهر في العالم ظهوراً لا يمكن احتجابه كشفاً وعياناً، متحققين بحقيقة الآية الشريفة: هو الأول والآخر

والظاهر والباطن. أو بقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. حتى إذا انطبعت عليهم مراتب الوجود من حيث البطون والظهور، وأخذتهم الصمدانية إلى غيب الأحدية، فتتحير الأفكار ويضمحل الآثار، وينادي داعي الواحدية عند فقد الغيرية، لمن الملك اليوم، فيجيبه لسان العارف: لله الواحد القهار. فإذا أشرقت البصيرة في البطون، وحقت ذلك السر المكنون، الذي لم يكن سابقا له في المظنون، يقول العارف: عرفت الله في التنزيه ولم أجد له شبيها، فتصدقه حقائق الذات الغنية عن الأسماء والصفات قائلة له: ما كذب الفؤاد ما رأى، فيرفع بصره مصحوبا ببصيرته إلى عالم التلوين، فيتحير في صفة التكوين قائلا: فتبارك الله أحسن الخالقين أنت (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) (ليس كمثله شيء) في التنزيه وهو السميع البصير في التشبيه فتصدقه حقائق الصفات المتعلقة بالمكونات قائلة: ما زاغ البصر وما طغى، فيكون العارف حينئذ عارفا باللطيف والكثيف والخسيس والشریف قائلا: إن الوجود جلال وجمال، وذلك من مقتضى الكمال، كما أنه تنزيه وتشبيه، وكل من التنزيه والتشبيه، أينما تولوا فثم وجه الله ■ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أي في سماء اللطافة من حيث العليم، وفي أرض الكثافة من حيث أنه حكيم، أو تقول: في سماء التنزيه من حيث ليس كمثله شيء، وفي أرض التشبيه من حيث هو السميع البصير. أو تقول في سماء الربوبية من حيث اللطيف وفي أرض العبودية من حيث الخبير، وكل ذلك من مقتضى

الذات الحائزة لمراتب الوجود، لاهوت وناسوت. وقد تقدم أن مطلب العارفين من مولا هم الإطلاع على مقتضى الذات، وبكشفهم عن هذه الحقيقة يحصل لهم الفنا عن أنفسهم، يل عن كل نسبة خلقية، وبعد حصول هذه الحقيقة يطلبون بالرجوع إلى مركز الأدب والقيام بما وجب عليهم، فهذا هو المقصود من سير القوم لا غير، والله على ما نقول وكيل.

فمن كانت هذه نيته في الطريق ووجهته في التحقيق فلا جرم تفتح له الأبواب من أجل إصلاح النية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فما طالت الطريق إلا على من لم يحقق ما وراء ذلك، فتجده يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض.

إياك يا أخى أن تتعدى نيتك إلى غير ما ذكرنا، فيفوتك خير كثير، وتبقى كحمار الرحى، المحل الذي انتقلت منه هو الذي تعود إليه، حيث لم يكن لك قصد. ومن أجل هذا لم يأخذ الله تبارك وتعالى بيد أكثر الطالبين، لعدم اضطرارهم إليه، ولو اضطروا إليه لأخذ بيدهم، وكيف لا، وهو يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه.

إجعل أخى بارك الله فيك الحق مقصدك ووجهتك لا غير، فلو كنت على هذه الحالة لوجدت الحق أقرب إليك من حبل الوريد، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. وإياك والإهمال والكسل والأمنية، فيفوتك الحق وتلك هي الحسرة والندامة، ما دمت في تقصير عن طلبه.

نسأل الله ان يرزقنا حسن التوجه إليه وتمام السعي الى رضاه
وان يجعل مقصدنا فيه ووجهتنا إليه حتى يفتح لنا ابواب الرضا
والرضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. آمين

تمت بحمد الله الطبعة الجديدة من الجزء الاول من المواد الغيضية
يوم الاربعاء 26 جمادى الأولى 1409 هـ الموافق لـ 4 يناير 1989 م
نشير الى ان الجزء الثاني من هذا الكتاب مازال مخطوطا
وسيقدم ان شاء الله للطبع في المستقبل بإذن الله تعالى إنه الموفق
للصواب.

فهرس الجزء الأول من كتاب المواد الغيشية

5	ترجمة شارح الحكم
7	مقدمة الكتاب
8	المقدمة الأولى في أسباب شرح الكتاب
12	المقدمة الثانية في ترجمة ناظم الحكم
25	الفصل الأول في النفس ومعالجتها
74	الفصل الثاني في نهيه عن صحبة الأشرار
87	الفصل الثالث في النهي عن صحبة المبتدعين
107	الفصل الرابع في تعريف شيخ التربية وبعض اوصاف المريد
135	الفصل الخامس في بيان العلم النافع
147	الفصل السادس في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين
169	الفصل السابع في الخشية والمراقبة
186	الفصل الثامن في التسليم والرضا

الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي

المواد الغشبية

الناشئة

عن الحكم الغوثية

الجزء الثاني

الطبعة الأولى

المطبعة العلاوية بمستغانم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى من :

المواد الغيشية الناشئة عن الحكم الغوشية

الحمد لله الذي تجلى بصفاته حكمة وعلما ، فعلمه من اصطفاه لحضرته
ظاهرا وباطنا ، وجهله من أعرض عنه إلحادا وظلما ، سبحانه المنزه عن
التقييد ، الظاهر بسلطانه وجلاله في حقيقة التوحيد (وفي الأرض آيات
للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون) « الذاريات : 21 »

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عجزت عن إدراكه أفكار
العبيد ، وشاهده المقربون في القريب والبعيد .
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى لحمل رسالة التبليغ ،
شرح الله به الصدور ، وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى النور ، فصل اللهم
على النور المبين ، والسراج المنير ، والصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه
ووارثيه وسلم تسليما .

وبعد . فإن المكتبة الدينية للطريقة العلوية ، لا تزال تواصل التحقيق
والبحث عن ثراث الأستاذ الكبير مولانا أبي العباس أحمد بن مصطفى
العلوي المستغامي - رضي الله عنه - باعتباره جزءاً من التراث الثقافي
الجزائري المعاصر ، وقد ساهم الأستاذ بنصيب وافر في تاريخ النهضة
الجزائرية في ميدان الإصلاح الديني والاجتماعي والثقافي ، تشهد له بذلك
آثاره التي تحتاج إلى الدرس والتعريف .

- ترجمة موجزة للمؤلف : هو الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي (ولد سنة : 1870 م - وتوفي سنة : 1934 م) (1) عمدة السالكين ، ومربي العارفين المشهور بتلقين الاسم الأعظم . أسس طريقته الصوفية (سنة : 1914 م) وهي فرع من الطريقة الدرقاوية الشاذلية ، كرس حياته للتربية والإرشاد والإصلاح الديني والاجتماعي ، فأسس عدداً من الزوايا لأتباعه ومريديه بلغت (50 زاوية) منها (21 زاوية) في الجزائر . والباقي في المغرب وتونس ، والمشرق وأروبا . وفي سنة « 1923 » أنشأ جريدة « لسان الدين » الأسبوعية ، ثم جريدة « البلاغ الجزائري » سنة : 1926 م لنشر آرائه الإصلاحية في الدين والأخلاق والاجتماع ، كما ترك مجموعة من الآثار العلمية معظمها في التصوف والفقه والتفسير ونشر بعضها في حياته ، وبقي الآخر مخطوطاً ، منها هذا الجزء الثاني من كتاب « المواد الغيثية... » الذي نقدمه للنشر ، تناول فيه بالشرح والتحليل (مائة حكمة وواحدة) من حكم الشيخ أبي مدين الغوث : شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي البجائي ذفين تلمسان « العبّاد » المتوفي سنة : 594 هـ / 1197 م (2) ، وهو

-
- (1) راجع ترجمة الشيخ في الأعلام : للزركلي 1 / 243 - الأعلام الشرقية : 2 / 93 . أضاف المد الساري لصحيفة البلاغ الجزائري : الجزء الأول ط طنجة 1986 .
- الروضة السنية في المآثر العلاوية : للشيخ عدة بن تونس . ط مستغانم 1936 .
- معجم أعلام الجزائر : عادل نويّهض « الملحق : 367 » .
- الشيخ أحمد العلاوي الصوفي ... مارتن لينجز . ترجمة محمد إسماعيل المواقفي : ط بيروت 1973 .
(2) راجع ترجمة الشيخ أبي مدين في : - شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث : د / عبد الحليم محمود .
- البستان ... لابن مريم ص 108-114 - ابن الخطيب القسطنطيني : أنس الفقير وعز الحقيّر . ط الرباط
- دائرة المعارف الإسلامية : 1 / 141 - 142 . - نفخ الطيب : للمقري - نيل الابتهاج ... لأحمد بابا التتبيكتي . - المواد الغيثية ... الجزء الاول « المقدمة » ط مستغانم .
- عنوان الدراية ... للغبريني - تحقيق : رايح يونار ط الجزائر - 1970 .

في طريقه من بجاية إلى مراكش بأمر من سلطان أبي يوسف يعقوب الموحدي، وقبره ما يزال قبلة للزوار يستجاب عنده الدعاء.

- محتوى هذا الجزء : يتضمن الجزء الثاني من المخطوط عشرة فصول حسب تقسيم المؤلف، أولها : (في التوكل ...) وآخرها في (الخمول وفضائله) أي من الفصل العاشر حتى الثامن عشر، شارحا لمقامات العارفين من أهل السلوك، معرباً عن حقيقة التوحيد عند القوم - رضوان الله عليهم - مستشهداً بأقوال وأحوال أهل العرفان شعراً ونثراً، وختم الشرح بحكمة أبي مدين - رضي الله عنه - حيث يقول : « من لم يقم بأدب البداية، كيف تستقيم له دعوى مقامات النهاية ».

وصف المخطوطة

- 1 - يبدأ الجزء الثاني من المخطوطة من صفحة « 107 » وينتهي بصفحة « 238 » عدد الصفحات « 132 ص ».
- 2 - عدد السطور في كل صفحة « 33 سطرا ».
- 3 - مسطرة المساحة المكتوبة « 26 × 16 سم ».
- 4 - والناسخ مجهول وتاريخ النسخ 30 رمضان عام 1328 هـ = 24 سبتمبر 1910. ولعلها بخط الشيخ « أحمد العلوي » نفسه.
- 5 - والكتابة بخط مغربي واضح، قليل الأخطاء إلا نادراً، والمخطوطة تامة من أولها إلى آخرها، تحت ملكية الزاوية الكبرى بمستغانم. وعليها كان اعتمادنا في التحقيق « أي الصورة المصورة عنها ».
- 6 - يتضمن الجزء الثاني عشرة فصول شرح فيها « 101 حكمة » من مجموع « 178 حكمة » من حكم الإمام الزباني « أبي مدين الغوث » - رضي الله عنه - موزعة على ثمانية عشر فصلاً.

عملنا في التحقيق

- 1 - قمنا بضبط الحكم بالشكل التام مفصولة عن الشرح بخط مغاير .
 - 2 - عملنا على تخريج الآيات بذكر السورة ورقم الآية بخط بارز مغاير للنص ، وكذلك بالنسبة للأحاديث النبوية .
 - 3 - قمنا بتصحيح النصوص الشعرية بالرجوع إلى المصادر والدواوين في حين لم نتمكن من تصحيح بعضها لعدم معرفة أو جهل قائلها ، ولم ندخل تغييراً على النص الأصلي إلا ما يقتضيه السياق اللغوي والرسم الإملائي .
 - 4 - يجد القارئ وصفا للمخطوطة المعتمدة في هذه الطبعة وهي المخطوطة الوحيدة التي تملكها المكتبة العلاوية بالزاوية الكبرى بمستغانم .
- وأسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ، ولا يؤاخذنا عما فيه من الخطأ والتقصير ، ويلهمنا السداد والرشاد إلى ما فيه خير العباد إنه سميع مجيب .
- وصل اللهم على نبيك في البدء والختم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين .

الأستاذ : يحيى الطاهر برقة

وهران : 10 مايو 1993 م

الفصل التاسع

في التوكل على الله عز وجل

قال رضي الله عنه :

التَّوَكَّلْ تَوَكَّلْ بِالْمُضْمُونِ وَاسْتَبْدَالِ الْحَرَكَةِ بِالسُّكُونِ

حقيقة التوكل هو ثقة العبد بربه، واكتفاؤه بمشيئته، وسكون القلب عند ما قسم له، وعدم التشوق لما وراء ذلك، فلا تتكلف أيها المرید لذلك، فقد قام به غيرك عليك، لما قيل في الحكم العطائية: « أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك ». وفائدة التوكل هي استراحة القلب من تعب التدبير المنغص للعيش، وهو سر من أسرار الله يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، فيكتفى ذلك القلب بتدبير الحق عن تدبيره، وباختيار الحق عن اختياره، وبعلم الحق عن علمه قائلا: (لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله) « يونس: 49 » فتحصل له الراحة الأبدية ويصير محمولا على بساط التوكل قائلا: ما قام به الحق سقط عن الخلق. فيجب عليّ القيام بما لم يسقط. قال تعالى مخبرا للمتوكلين: (لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) « طه: 132 » (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) « الطلاق: 3 ». فكن يا أخي واثقا بالله في رزقك، وما كان لك سوف ياتيک على ضعفك، وما ليس لك لا تناله بقوتك، فالذي قام بك قبل الوجود وأظهرک للشهود لا زال متكفلا بك، هلا تترك له التدبير! فهو أولى بك من نفسك قال بعض المتوكلين:

ثق يا قلبي بالله ☆ فهو المعطي المانع
وارض بأحكام الله ☆ إنك لله راجع
ما ذا في علم الله ☆ والخير في الواقع
تدبيرك ما يسواش ☆ من تدبيرك دعني
وقلنا في ذلك :

ألا في سكون القلب خير ونعمة ☆ وسر وأدب مع الله لا يخفى
ومن ليس له مع الله ثقة تراه ☆ في ضيق وتبريح من الحرص لا يكفى
يقول الحق تبارك وتعالى في بعض كلامه :
(يا عبدي إذا سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد ، وإذا لم
تسلم لي فيما أريد ، أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما
أريد) .

ثم اعلم أن التوكل لا ينافي الكسب ، إنما ينافي اشتغال القلب
بالمضمون لما فيه من عدم الثقة بالله والمنازعة لأحكام الربوبية ،
وكل ذلك يعود على العبد بضد ما دبره لنفسه ، ويكون ذلك سببا
في تكدر عيشه . قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه : « ذروا
التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم » وقال سيدي
أبو الحسن الشاذلي : « إن كان ولا بد أن تدبروا فدبروا أن لا
تدبروا » وقد أفرد ابن عطاء الله - رضي الله عنه - في هذا المعنى
كتابا وسماه « التنوير في إسقاط التدبير » وقد جمع فيه ما يغني
المريد عن مطالعة ما دونه في هذا الفن ، فيتعين مراجعته على كل
منتسب لطريق القوم .

ثم قال رضي الله عنه:

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيْكَ
ذِكْرُهُ عَلَى ذِكْرِكَ، فَإِنَّ الْخَلْقَ لَنْ
يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

توكل أيها المريد على الله في أمورك، واسلب له الإرادة في شؤونك، واشتغل بذكره وتسبب في قربه حتى يصير ذكرك له غالبا على ذكرك لنفسك بسبب امتزاجه بلبك وسرك ودمك ولحمك. فإذا تحقق لك ذلك يكون دليلا على قربك من الله، حيث أجرى ذكره على لسانك، بل حتى برز من قلبك بدون تكلف منك. قال في الحكم العطائية: «أكرمك بكرامات ثلاثة: جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك». وإذا لم تتوكل أيها المريد عليه وتغيب في ذكره عن ذكرك، وتسير على هذا المنوال بل استبدلت ذكره بذكر ما سواه كائننا من كان فإنك تهلك، لأن الخلق لا يغنوا عنك من الله شيئا، وكفى بك جهلا أن تتعلق بمن هو أحوج منك، أي شيء ينفعك الخلق وهم مخلوقون مثلك، وهل يستطيع يرفع عنك ما نزل بك من لم يستطيع أن يرفع عن نفسه ما نزل به (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) «الحج: 73» (أموات غير أحياء) «النحل: 21» قال بعضهم: «من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز، ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز، ومن شهدهم عين القدم فقد وصل». وقد قلت:

توكلت على الإله في كل حالة ☆ وإياك والمخلوق تركن لفعله
فإن الناس أموات كلا فما ترى ☆ عاجز ومضطرب فقير في نفسه

ثم قال رضي الله عنه:

الْعَبْدُ مَنْ انْقَطَعَتْ آمَالُهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَوْلَاهُ

وكيف لا تنقطع آماله مما سوى الله وقد انعدمت الأشياء في نظره، فهو لا يرى للخلق ثباتا حتى يحصل له الالتفات، فلهذا انقطع أمله واجتمعت همته على الله فلا يؤمل سواه، ولا يرجى عداه، بل الكل يشناق إليه ويرضاه، فهذا هو العبد إلى الله، وما سواه رق لغيره. فكل من كان أمله في شيء، فذلك حظه من مولاه، ومن انقطع أمله من كل شيء، فلا جرم يتولاه الله وهو يتولى الصالحين.

ثم قال رضي الله عنه:

هَمُّ الْعَارِفِينَ لَا تَسْمُو لِغَيْرِ مَعْرُوفِهِمْ

وكيف تسمو لغيره، والغير عندهم مفقود، أم كيف تتشوف لسواه وكل ما تهواه في ذاته موجود. فكل ما تهوى العشاق موجود في ذات الخلاق.

جمعت في حسنك المطالب ☆ فإنا لنا للسوى نظير
وكل شيء نراه غائب ☆ لما بدا وجهك الأغر
يا سيداً كلما تجلى ☆ إلى محب له خضع
وكل حسنة بكم تجلى ☆ طوبى لمراء بك اجتمع
سبحان من جمعت فيه المحاسن، فمن عرف الله لا يلتفت لغيره
لأنه يجد فيه كل ما يحتاج إليه لما قيل:

«ففي وجه من تهوى الفرائض والنفل»

ثم قال رضي الله عنه:

هَمُّ الْعَارِفِينَ لَا زَالَتْ عَاكِفَةً عَلَى مَوْلَاهَا

وكيف لا تعكف على مولاها وقد عدمت الغير وفرغت من كل شيء، ولم يبق لها أدنى شيء، حطت رحالها في حضرته وعكفت عن مشاهدته، ليس لقلوبهم أدنى التفات، وإن التفتت وجدوا لسان الموجودات قائلًا: (فأينما تولوا فثم وجه الله) «البقرة: 115» وفي ذلك قالوا:

هم العارفين بالله عكفت ☆ فإلهم همة ترقى إلى أحد مطلبهم قد فاق المطالب جملة ☆ همهم تجاوزت مقاصد العباد وقفت ببابه تنتظر لوجهته ☆ عكفت في قربه لا تنظر لأحد منذ وصلوا ما رجعوا، فهم قوم اصطنعهم الحق لنفسه، وكيف يمكن أن تعكف همهم على غيره. «كل ميسر لما خلق له». ترى العارفين مع الخلق في معاملتهم ومجالستهم ومحادثتهم كأنك تحسب أنهم مع الخلق، كلا إنما هم مع الحق، فكل يرى حسب نظره. (تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) «الرعد: 4» المشهود واحد واختلفت المشاهد. والعارفون لم تزل همهم عاكفة على الله في كل وقت وحال، وأنت لا تدري كيف كان عكوفهم على الحق، كان كما كان عكوفك أنت مع الخلق. قال مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه:

فؤادي عند حبيبي مقيم ☆ يناجيهِ وعندكم لساني
كان يتكلم مع سيدنا جبرائيل والناس تظن أنه يتكلم مع

دحية الكلبي. فكان دحية عند من نظره دحية لا عند من عرفه جبرائيل. ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

وها دحية وافى الأمين نبينا ☆ بصورته في بدا وحي النبوة
أجبريل قل لي كان دحية إذ بدا ☆ لمهدى الهدى في هيئة بشرية
وفي علمه عن حاضريه مزية ☆ بماهية المرئي من غير مزية
يرى ملكا يوحى إليه وغيره ☆ يرى رجلا يدعى إليه بصحبة
وهذا المعنى خارج عن العقل لا يطلب فيه الدليل.

فثم وراء العقل علم يدق عن ☆ مدارك غاية العقول السليمة
ظاهر ولكن لا يدرك إلا بعد صفاء السرائر، وافتتاح البصائر
وفناء الأشياء باطنا وظاهرا، كما قال شيخ مشايخنا سيدي أبو عزة
المهاجي رضي الله عنه:

ولم يدركها ذو العقل إلا إذا فنى ☆ عن الأشياء كلها يراها تشعشع
ثم قال رضي الله عنه:

الْعَبْدُ يَيْئَسُ مِنَ الْفَرَحِ إِلَّا مِنْ مَوْلَاهُ

أي المتحقق بحقيقة العبودية، فهذا هو العبد لله حقيقة، فليس له
فرح إلا بالله، فهو آيس من أن يفرح بغيره لعدم الغير في نظره،
وهذا هو الفاني عن الكل، فلا يمكن له أن يفرح بغيره.
قيل: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (يا داود
قل للصديقين بي فليفرحوا، وبذكرى فليتنعموا). ولبعضهم:
أجل أجل أرضي انقضاء صيانة ☆ ولا وصل إن صحت حبك نسبي

وإن لم أفز حقاً إليك بنسبة ☆ لعزتها حسبي انتحاراً لتهمتي
قيل : إن عتبة الغلام دخل في بعض الأيام على رابعة العدوية
رضي الله عنها ، وعليه قميص جديد وهو يتبختر في مشيه بخلاف ما
سبق من عادته ، فقالت له : يا عتبة ما هذا التيه والعجب الذي لم أره
في شماتلك قبل اليوم ؟ فقال : يا رابعة ومن أولى بهذا التيه مني ،
وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبداً .

قوم تخللهم زهو بسيدهم ☆ والعبد يزهو على مقدار مولاه
تاهوا برؤيته عما سواه له ☆ يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا
وقيل : إن الصوفية اتخذوا الرقص من هذا القبيل كما ذكره ولي الله
سيدي محمد بن عبد الله :

فغن يا صوفي وارقص في أمن ☆ واشطح لقد وصفت بالدلال
أنت محبوب الحضرة دون مين ☆ ومرغوب لها فلا تبالي
وقيل : إن بعض الفقهاء كان ينكر على صوفي في رقصه ، فدخل
الصوفي على الفقيه ذات يوم فوجده يرقص في بيته ، فقال له
الصوفي : ما هذا الرقص ؟ فقال له : إني وجدت بعض النصوص
كنت ضللتها منذ أيام ، فلما وقعت بيدي لم أبال حتى رقصت فرحاً .
فقال له الصوفي : فوا عجباً لمن يرقص إذا وجد شيئاً يمكن بدله
وذلك نصوص ، وقد دونت مثلها دواوين ، وينكر على من وجد
الحق وتعرف له ، وأصبح عنه راضياً إذا رقص .

أما تنظر الطير المقفص يا فتى ☆ إذا ذكر الأوطان حنَّ إلى المغنى
يفرج بالتغريد ما بفؤاده ☆ فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى
ويرقص في الأقفاص شوقاً إلى اللقا ☆ فتهتز أرباب العقول إذا غنى

كذلك أرواح المحبين يا فتى ☆ تهزها الاشواق للعالم الأسنى
أنلزمها بالصبر وهي مشوقة ☆ وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى
فهذا حال الواصل، وكذلك المستشرف ييأس من الفرح إلا من
مولاه لحقارة الأشياء في نظره، وإنها عرض زائل، فهو لا يفرح إلا
بالباقى (فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) « يونس : 58 » .

الفصل العاشر

في الفقر وحقيقته وفوائده

قال رضي الله عنه :

الْفَقْرُ فَخْرٌ

الفقر فخر العارفين، وكيف لا وقد افتخر به سيد المرسلين
واتصف به وانتمى إليه، وقد كان يقول : (الفقر فخري) يا له من
نبي كريم بالمؤمنين رءوف رحيم، وما أحسن ما قيل في مدحه :
وليس يدرك أدنى وصفه بشر ☆ أيقطع الأرض ساع وهو مكبول
كل البلاغة عي في مناقبسه ☆ إذا تفكرت والتيسير تقليل
لو أجمع الخلق أن يحصوا مناقبه ☆ أعيتهم جملة منها وتفصيل
عذراً إليك رسول الله من كلمي ☆ إن الكريم لديه العذر مقبول
ولا تخفى على العاقل سيرته وسيرة أصحابه ومن انتمى إليهم إلى
يومنا هذا، ولو لم يكن الفقر فخرهم لما جعلوه علماً على المنتسب

إليهم بمجرد الانخراط في سلوكهم يلقبونه بالفقير، ولو كان من أغنى الأغنياء. وهل هذا إلا افتخار الفقراء، وهو أمان على التوحيد والناس فيه مراتب، صابر ومتلذذ، والفرق واضح، والكل يمدحه حسب ما كشف له عن فضائله. كان يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: « لا شيء أزين للعلماء من الفقر والقناعة والرضى بهما ». وقال أيضا: « لا عيب للعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه ». وكان يقول: « طلب الفضول الدنيا عاقب الله بها أهل التوحيد ». وما أحسن ما قيل:

النفس تأبى أن تكون فقيرة ☆ والفقر خير من غنى يطغيها
فغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت ☆ فجميع ما في الأرض لا يكفيها
وقال غيره:

تمتع بما يكفيك واستعمل الرضى ☆ فإنك لا تدري أتصبح أم تسمي
فليس الغنى عن كثرة المال إنما ☆ يكون الغنى والفقر من قبل النفس
قلت:

لو كانت النفس تعلم ما في الفقر من شرف ☆ لحنت إليه حنين الطير للوكر
قال (ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل أراد أن يغسل ثوبه فلم يجد له خلفه يلبسها، ورجل لم ينصب على مستوقده قِذْرَيْنِ، ورجل طلب شرابه فلم يقل له أيهما تريد). اهـ

وروي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: (لأن أقع من فوق قصر فأنحطم أحب إلي من مجالسة الأغنياء، لأنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إياكم ومجالسة الموتى، قيل:

يا رسول الله ومن الموتى؟ قال : الأغنياء).

فإن وقع صدق هذا الحديث في قلبك، وعرفت أن الفقر نور، وأن الغنى ضده فهو دونه في الرتبة، وإن كان محموداً من وجوه، فكيف لا يكون الفقر فخر العارفين. قال في الحكم العطائية: «إن أردت ورود المواهب عليك، فصحح الفقر والفاقة لديك». (إنما الصدقات للفقراء) «التوبة: 60» ومن افتخارهم بالفقر ما يحكى عن عطاء السلمي - رضي الله عنه - أنه بقي سبعة أيام لم يذق شيئاً من الطعام، فسر قلبه بذلك غاية السرور وقال: «يا رب إن لم تطعمني ثلاثة أيام آخر لأصلين لك ألف ركعة».

كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في غاية الزهد، وأن قميصه كان فيه أربع رقعات، ومن افتخاره بالفقر: أنه أبطاً يوماً عن الخروج لصلاة الجمعة وهو خليفة، وعندما خرج اعتذر للناس وقال إنما حبسني عنكم ثوبي هذا كان يغسل وليس عندي غيره. وقيل: إنه كان يبرد في الشتاء حتى ترعد مفاصله، فقيل له: ألا تأخذ من بيت مال المسلمين كساء فإنه أوسع، فقال: لا أنقص للمسلمين من بيت مالهم شيئاً.

وقيل: إن فتحاً الموصلي - رضي الله عنه - دخل إلى بيته ليلة فلم يجد فيها أكلاً ولا شرباً، ولا حطباً، ولا سراجاً، فأخذ يحمد الله عز وجل ويقول: «إلهي لأي سبب وبأي وسيلة استحققت ذلك حتى عاملتني بما عاملت به أوليائك».

الفقر منوط بالولاية في الغالب، وقد كان أغلبهم يتسبب فيه. ومن نعمتهم لبس المرقعة وترك الكسب، وغير ذلك مما يقتضيه. كان الإمام علي - كرم الله وجهه - يرفع قميصه ويقول: «إن لبس

المرقع يخشع القلب» وقد كانوا يتسببون فيما يصلح بواطنهم،
أعني هو وصحابة رسول الله ﷺ. ومن قوله رضوان الله عليه:
حقيق بالتواضع من يموت ☆ ويكفي المرء من دنياه قوت
فما للمرء يصبح ذا هموم ☆ وحرص ليس تدركه النعوت
فيا هذا سترحل عن قريب ☆ إلى قوم كلامهم السكوت
ومن النصائح النبوية قوله ﷺ: (أيها الناس اذكروا هادم
اللذات، فإنكم إذا ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم، وإن
ذكرتموه في غنى بغضه إليكم، إن المنايا قاطعات الآمال،
والليالي مدنيات الأجال، وأن العبد بين يومين: يوم مضى
أحصى فيه عمله فختم عليه، ويوم قد بقى لا يدري لعله لا
يصل إليه، وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رسمه يرى
جزاء ما أسلف، وقلة غنى ما خلف، أيها الناس إن في
القناعة لغنى، وإن في الاقتصاد لبلغة، وإن في الزهد
لراحة، وإن لكل عمل جزاء، وكل آت قريب).

ثم قال رضي الله عنه:

الْفَقْرُ نُورٌ مَا دُمْتَ تَسْتُرُهُ فَإِذَا أَظْهَرْتَهُ ذَهَبَ نُورُهُ

قلت:

الفقر نور يضيء على الفق ☆ وهو له عز ما دام مكتوما
ومن أفشاء للخلق باء بضده ☆ وكان له ذلا ووصفا مذموما
الفقر فخر العارفين، وعز الواصلين، وسنة المريدين، وهو نور

لصاحبه ما دام يستره عن الخلق، فإذا أظهره ذهب نوره وانكشف شعاعه، وصار مذلة وإهانة بعد أن كان عزا وإعانة بسبب إظهاره، وما أظهره إلا ليستشرف الناس عليه ليتوصل لغرض من الأغراض التي لا تزيد له في رزقه إلا ضيق الحال وتعسر المنوال، والإياس عما في أيدي الناس غني، مع وجود الفقر. وقد مدح الله عز وجل من قطع نظره عن الخلق وعن الشكاية لهم بقوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً) «البقرة: 273» لاكتفائهم بقسمتهم من الله (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) «الزخرف: 32» فصار الفقر لهم نوراً يمشون به في الناس.

ثم قال رضي الله عنه:

الْفَقْرُ أَمَانٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَدَلَالَةٌ عَلَى التَّفْرِيدِ،
الْفَقْرُ أَنْ لَا تَشْهَدَ عَيْنًا سِوَاهُ

هذا بيان للفقر الخاص، وليس المراد به فراغ اليد من الدنيا، إنما هو فراغ القلب مما سوى الرب، فهذا هو الفقير إلى الله من كل الوجوه المضطر إليه، ومن أجل هذا كان أماناً على التوحيد، ودلالة على التفريد لما فسره المصنف - رضي الله عنه - بقوله: الفقر أن لا تشهد عينا سواه. وقد يتحقق العارف بفقره إلى الله ويبالغ في التحقيق إلى أن يصل إلى غاية يلزمه أن يقوم بوجود الحق لافتقاره في الوجود، لأن العبد في أصله لا شيء. فلهذا لما يضع العارف معيار التحقيق، ويبالغ في التدقيق ينشأ له من ذلك أن العبد عدم

محض، وأن الحق فرد لا وجود يضاهيه، ولا ضد فيلزمه الرجوع إلى الحقيقة وكف البصر عن الخليفة، وإذا لزمه الرجوع إلى الوجود والتمييز بين عابد ومعبود، فلا يلزمه أن يثبت وجوداً زائداً على الوجود. ولهذا يقال: الحق مستبد والوجود مستمد والمادة من عين الوجود، ولو انقطعت المادة لانهدم الوجود. فتحصل من هذا وجود العبد وما اتصف به ليس له فيه إلا مجرد النسبة. فمن تحقق بهذا المعنى فلا يجد عينا سواه، ولا وجود معه، فيلزمه أن يشاهده في كل شيء، وإذا عرفه في كل شيء فهل يفتقر إلى شيء دونه؟ كلا! فكان فقره إلى الله لازماً، فهذا هو منتهى فقر القوم فيما هم عليه. (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) «النور: 32».

ثم قال رضي الله عنه:

أَعْنَى الْأَغْنِيَاءِ مَنْ أَبْدَلَهُ الْحَقُّ حَقِيقَةً مِنْ حَقَائِقِهِ

الحق عز وجل هو حقيقة الوجود لا محالة، ولولا ظهوره في المكونات لما وقع عليها البصر لأن الأشياء من ذواتها العدم المحض، والبصر لا يتعلق بالمفقود. إياك يا أخي أن يقع بصرك على الموجودات فتتوهم أنه وقع على وجودها لذاتها، وذا محال، إنما وقع على وجود موجودها الذي هو معار إليها، خلقها ثم ظهر فيها. قدر الحق تبارك وتعالى الأشياء في سابق علمه، ثم أفرغ عليها من وجوده. (الله نور السموات والأرض) «النور: 35» أو تقول: (له الكبرياء في السموات والأرض) «الباقية: 37».

يا عجباً كيف تثبت الأرض والسماء مع وجود العظمة. قال في

الحكم العطائية: « كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحدوث مع من له وصف القدم ».

وحاصل الأمر أن الحق تبارك وتعالى هو حقيقة الوجود كما تقدم لعدم حقيقة تضاهي حقيقته، وقد اتفقت مقالة العارفين بأن ما سوى الله تعالى عدم محض من حيث ذاته، لا يوصف بوجود مع الله سبحانه وتعالى، إذ لو وصف به لكان ذلك شركاً واثنينية، وهو مناقض لإخلاص التوحيد قال: (كل شيء هالك إلا وجهه) « القصص: 88 » أي ليس هنالك إلا وجود الله (فأينما تولوا فثم وجه الله) « البقرة: 115 » يا من حجبت بأينما ألا ترفع بصرك إلى قوله: (ثم وجه الله) ما على هذا البيان من مزيد. (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) « فصلت: 53 » الحق أحق أن يتبع، فاتبعه حيث وجدته لعله يبدو لك ويظهر لك حق من هذه الحقيقة، فتكون حينئذ أغنى الأغنياء، لقول المصنف: أغنى الأغنياء إلى آخره، أي من كشف له عن حقيقة ما تقدم، وإلا فالحق تبارك وتعالى متبرع بهذه الحقيقة على كل أفراد العالم. والإنسان من جنسه بل هو سلطان العالم وخليفة الحق في خلقه.

قال مولانا عبد القادر الجيلاني - رضي الله عنه - في غوثيته: قال الحق تبارك وتعالى: (يا غوث الأعظم، ما ظهرت في شيء مثل ظهوري في الإنسان، ولو عرف الإنسان منزلته عندي لقال في كل نفس (لمن الملك اليوم) « غافر: 16 »). لأن الحق تبارك وتعالى وإن كان هو ظاهراً في الأشياء بتجلياته وعموم صفاته على اختلافها، فقد ظهر في الإنسان ظهوراً لا خفاء فيه أي بالربوبية،

أو تقول بالذات المستحقة للألوهية. قال ﷺ : (خلق الله آدم على صورة الرحمن) خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وظهر فيه بنفسه، وأمر الملائكة بالسجود إليه، وخلفه في خلقه، وجعله في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، وله حظ من الجبروت من حيث سره، فقد اجتمع فيه الوجود بأسره، فكانت نسبته بين ملكه وملكوته وهي المسماة بالإنسان، والنسبة التي بين الملكوت والجبروت هي المسماة بخليفة الرحمن، فكان من حيث ظاهره نقطة من طين، ومن حيث باطنه خليفة رب العالمين.

فحقيقة الإنسان أعظم حقائق الوجود، إلا أنها خافية لا تدركها الأبصار، ولا تحيط بها الأفكار. فمن أبدله الحق حقيقة من هذه الحقيقة وكشف له عليها، فذلك قربه منه المخبر عنه في قوله عز من قائل : (لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...) إلى آخر الحديث.

فكفى بهذه المحبة حتى أبدله حقيقة من حقه، فكيف لا يكون أغنى الأغنياء. ولا تقل يا أخي كيف تكون صيرورة الحق سمعاً وبصراً لهذا العبد، فالإيمان بهذا الحديث واجب، والتعبير عنه قبل الوصول إليه حرام :

لا زلت أقرب منه حتى صار لي ☆ سمعاً وبصراً حيث كنت وساعدي
فإذا رأيت فلا أرى إلا به ☆ وإذا بطشت فلا يزال مساعدي
إن شئت شاء وإن أمرت فأمره ☆ ما شاء يصنع حاسدي ومعاندي
وحاصل الأمر إن الغنى هو الغنى بالله، ومن لم يستغن به
وبمعرفته فهو شقي، لقوله ﷺ : (من لم تغنه معرفة الله فذلك
هو الشقي). وكيف لا يستغنى بمعرفته، ويكتفي بمشاهدته،

ويتلذذ بمناجاته! وهل بقي على هذا الغنى من مزيد حيث صار الكل طوع يديه، والناس محتاجون إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء، لما منحه الله تبارك وتعالى وأبدله حقيقة من حقه، فكيف لا يتيه بحقيقته ويستغنى بحظه من الله. (فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) «يونس: 58».

صرت غنيا بلا درهم ☆ أتيه على الناس تيه الملوك
ومن ذا الذي نال مكانتي ☆ في الخلق من مالك أو من مملوك
وقال غيره:

فقل للملوك الأرض تجهد جهدها ☆ فهذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى
وقال ابن الفارض - قدس الله روحه - :

فيا سكرة منها ولو عمر ساعة ☆ ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم
وقال الأمير عبد القادر - قدس الله روحه - :

فقل للملوك الأرض أنتم وشأنكم ☆ فقسمتم ضيزى وقسمتنا كثر
خذ الدنيا والأخرى أبغيهما معا ☆ وهات لنا كأسا فهذا لنا وفر

ثم قال رضي الله عنه:

أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ مَنْ سَتَرَ الْحَقَّ عَنْهُ

لا فقر يضاهي فقر من ستر الحق عنه مع شدة ظهوره، وعظم نوره. (يهدي الله لنوره من يشاء) «النور: 33» (ومن يضلل الله فماله من هاد) «الرعد: 33» فيا حسرتة ويا بعده عن الحق مع قربيه

منه، خاب سعيه، وضاع عمره في البطالة ولم ينزعج مما هو عليه. روي أن أهل الجنة في الجنة يعوون كما يعوي أهل النار في النار، وذلك إذا ستر الحق عنهم. يا من فنيت عمرك في الطريق ولم تحصل على شيء من غوامض التحقيق، ألا تنزعج مما أنت عليه، فمثلك كفاقد الماء وهو على شاطئ النهر. فمن لم يحصل على شيء من علم القوم فهو مسكين ذو مرتبة، ولو حاز من المال ما حازته الفراعنة:

مسكين ما ذاق طعم العشق مذ بدا ☆ فذاك من جملة الأنعام سارح
مسكين الجاهل المغتر يحسب أنه على شيء مفتخراً بما لا بقاء
له. فالمفتخر بغير الحق مغرور:

فلا غبن في الدنيا ولا من رزية ☆ سوى رجل عن نيلها حظه وزر
ولا حشر في الدنيا ولا هو خاسر ☆ سوى واله والكف من كأسها صفر
الجاهل الغافل عن الحق لا يرى أكثر مما هو عليه، فهمته لا
تتجاوز سقف بيته. فكان حظه من ربه كحظ المعرفة من قلبه.
(الحق ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه).

الفقر فقر الفؤاد الخالي من اللقا ☆ والغني بغير الحق في غاية الفقر

الفصل الحادي عشر في الزهد والقناعة

ثم قال رضي الله عنه:

الرُّهْدُ عَافِيَةٌ

الناس في طلب العافية مصطلحون، ولن تتمحض هذه المسألة في الغالب، لأنها موقوفة على الزهد، والبلية مقرونة بعدمه؛ الزهد عافية في الظاهر والباطن. ولا تحسبن العافية تنافي مواقع القدر، كلاً، وإنما هي كناية عن تخفيف أثقال البلايا. ولو كانت العافية تنافي ما سبق به القدر، لما وقع بأسلافنا ما وقع. وقد سألها سيدنا عمر، ومات مطعوناً، وسألها سيدنا عثمان، ومات مذبوحاً. وسألها سيدنا علي، ومات مقتولاً. مع أنهم مجابوا الدعوة. نعم، قد أجيبتم دعوتهم فقواهم الله على حمل ما نزل بهم حتى لا يؤثر ذلك في بواطنهم. وقد بلغك كيف كان ثباتهم وتلقيهم لسهام القدر بأنواع القبول، والمعين لهم على ذلك زهدهم في الدنيا، لما قيل: «من زهد في الدنيا، هانت عليه المصائب».

وما عظمت البلية إلى على من لم يكن له أدنى زهد في الدنيا. وحاصل الأمر إن تخلي القلب من حب الدنيا هو العافية نفسها. وإن كان مُعَافًى من حب الدنيا، فالغالب لا تؤثر فيه البلية، وقد شاهدنا من خرج من الدنيا بقلبه كيف يتلذذ بالبلية ويذكرها أنها هي عين العافية. ومن لم يصل إلى ما ذكرنا يتألم من أدنى شيء أصابه. وفي هذا المعنى قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: «العارف بالله

يحمل الوجود من عرشه إلى فرشه على شفر من أشفار عينه، والمتباعد عن الله، إذا تعلقت بجناحه بعوضة ضج منها». وكان يقول في مجالسه: يا غلام أنت تدعى معرفة الله، وإذا قرصك برغوث قامت قيامتك. وكل ذلك من محبة الدنيا، أعاذنا الله من شرها. أيها المرء إن دنياك بحر ☆ موجه طافح فلا تأمنها وسبيل النجاة فيها منير ☆ وهو أخذ الكفاف والقوت منها

ثم قال رضي الله عنه:

الإِيَّاسُ رَاحَةً، وَالْقَنَاعَةُ غِنًى

الإيَّاس والقناعة من نعم الحق عز وجل على عباده المخلصين، فمن حصل عليهما كان في راحة والناس في تعب. ليس الغنيُّ من جمع المال، إنما هو من أفقر الفقراء، لو كشفت على اللهب الموقود في باطنه، وتشوفه، وطمعه لأشفقت من حاله، فتعرف حينئذ أن الغنيُّ من كانت القناعة من نعته، والإيَّاس من وصفه، قد عاش والله وتلذذ وتنعم بنعمة قليلة الوجود، والناس في غفلة، حتى لو سأله وقلت له: ما تحتاج؟ لأجيبك بعدم الاحتياج إلى شيء. بل لو سأله مولاه لأجاب بما أجابك. وأي غنى أعظم من هذا:

إن الغنى غنى النفس عما تشتهي ☆ وفقرها تشوفها إلى الفضول

ولبعضهم رحمة الله عليه:

إن قيل لي يا عاري أسألن ما تريد ☆ قلت الرضى يا باري عسى نموت شهيد سألت شيخنا سيدي محمد البوزيدي - رحمة الله عليه - عن

البركة ما هي ؟ فقال لي : هي القناعة ، لأنها كنز لا يفنى . فمن كان له نصيب منها ، كان لا يحتاج إلى أحد . وكان له - رضي الله عنه - حظ وافر منها ، ومن العجب أنه لم يذكر لنا احتياجاً مدة اجتماعنا معه ، وكنا إذا ناولناه بعض الأطعمة أو الأشربة حسب الزمان ، يقول : كنا عند سيدي « محمد بن قدور » - رضي الله عنه - في بعض الأيام نأكل الحشيش ونشرب الماء من عين زورة ونفترش الحلفاء ، وكان الفقراء يسمونها بالسندس الأخضر ، ونسكن الغيران ، وكان إذا بعثنا الشيخ - رحمة الله عليه - لنأتي بنبات الأرض للمعاش ، أنا ومن معي من الفقراء ، فيأخذ الفقراء في تخيير النبات الذي يناسب الطبخ ، وكنت أنا آخذ ما يحاذيني بدون أن أتشوف لما وراء ذلك ، فأنكر علي الفقراء وقالوا : يوجد في العشب ما لا يصلح للأكل . فقال الشيخ : دعوا البوزيدي هو ناقة الله يأكل في أرض الله . وكنا في راحة وقناعة لم توجد لذتها . فانظر يا أخي وقس راحة هؤلاء مع راحة المتعوبين . فالراحة كل الراحة في القناعة :

هي القناعة فالزمها تعيش ملكاً ☆ لو لم يكن منك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها ☆ هل راح منها بغير القطن والكفن

وفي الحديث : (ما من يوم طلعت فيه شمس ، إلا وملكاً يناديان . يسمعهما خلق الله إلا الثقلين : أيها الناس هلموا إلى ربكم ، إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى) وقال بعضهم : « صاحب القناعة ومالك الدنيا غير متساويين ، بل صاحب القناعة أقل حزناً ، وأطيب نفساً ، وأقر عيناً » .

قيل : إن بعض الملوك كان يترقب من قصره وإذا بفقر أسفل القصر يلتقط من المزابل ما يقتات به ، فوجد قطعة من خبز فأخذها

وأتى بها إلى عين من الماء كانت في جانب القصر، فغسلها ثم أكل منها وشرب من ذلك الماء، وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بالشكر، ثم توضأ وصلى ما وجب عليه، ثم افترش ثوبه في ظل القصر ونام ما شاء الله، والملك يتفكر في حاله، فلما أفاق من نومه، أمر الملك بإحضاره، فلما أحضره سأله: ألك احتياج إلى شيء حتى أكفيك مؤنته؟ فأجابه: إني لا أحتاج، فقال له الملك: وكيف ذلك؟ قال: كنت جائعاً، فأكلت وشربت ونمت وأنا الآن مستريح. فقال الملك: والله ما توصلت أنا لما حصلت عليه أنت، فإني ما استرحت ولا قنعت منذ خلقت، ثم خلع الملك وانفرد لله عز وجل. ولبعضهم رضي الله عنه:

قناعة المرء بما عنده ☆ مملكة ما مثلها مملكة
فارضوا بما قد جاء عفوا ولا ☆ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
نتحصل من هذا أن الغنى هو عدم التشوف، ورفع الهممة عن
الكل، والفقر هو بعكسه. وللإمام النووي في هذا المعنى:

وجدت القناعة أصل الغنى ☆ فصرت بأذيالها متمسك
فلا ذا يراني على بابي ☆ ولا ذا يراني له منهمك
وعشت غنياً بلا درهم ☆ أمر على الناس شبه الملك
قال بعض العارفين: خرجنا من المدينة حجاجاً، فلما كنا
بالزاوية نزلنا فوقف بنا رجل عليه ثياب رثة، وله هيبة وصورة حسنة
ومروءة، فقال: من يبغي خداماً، من يبغي سقاة؟ فقلت: دونك هذه
القربة، فأخذها ثم وضعها وهو كالمسرور ضاحكاً، ثم قال: ألكم
غيرها؟ قلنا لا، فأطعمناه قرصاً بارداً، فأخذه وحمد الله سبحانه

وشكره، ثم اعتزل وقعد يأكل أكل الجائع، فأدركنني عليه شفقة
وقمت إليه بطعام طيب كان معنا، وأكثر له منه، فقلت له: قد
علمت أنه لا يقع القرص منك موقع الاستحسان، فدونك هذا الطعام،
فنظر في وجهي وتبسم وقال: يا عبد الله، إنما هي فورة جوع، فلا
أبالي بأي شيء أردتها عني. فرجعت عنه. فقال لي رجل إلى
جانبي: أتعرفه؟ قلت لا، قال: إنه رجل من بني هاشم من نسل
العباس بن عبد المطلب، فذهبت إليه وطلبت منه أن يقدم عندي
لرحلي، فجازاني خيراً وقال لي: لو أردت هذا لكان لي ميعاد، ثم
أنس إلي وجعل يحدثني وقال لي: أنا رجل من ولد العباس كنت
أسكن البصرة، وكنت ذا كبرٍ شديد وتجبر، وإني أمرت خداما لي
أن يحشوا لي فرشا من حرير ووسادة بورٍ كثير، فبينما أنا نائم إذا
بقمّاع ورد قد غفلت عنه الخادمة، فقمّت إليها وأوجعتها ضرباً، ثم
عدت إلى مضجعي ونمت، فأتاني آت في منامي في صورة فضيلة
فهزني وقال لي: أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك، ثم أنشأ يقول:

يا خذْ أنك إن توسد لينا ☆ وسدت بعد الموت صم الجنادل
فهد لنفسك صالحاً تسعد به ☆ فلتئدمن غداً إذا لم تفعل

قال: فانتبهت فزعاً فخرجت من ساعتى إلى ربي هارباً. فهذا خبري.
فهذا حال من أثرت فيه الموعظة، وإلا قد يرى الغني الجاهل المشبور من
يزهده في الدنيا بأجمعها ولا يبالي (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون) «المطففين: 14» فلو تأمل الإنسان فيما وراء ذلك لأخذ من الدنيا
ما يكفيه. وقد انقضت الأيام. والله در القائل:

وزهرة الدنيا وإن ينعث ☆ فإنها تسقى بماء الزوال

ثم قال رضي الله عنه :

« الطَّمَعُ فِي الْخَلْقِ شَكٌّ فِي الْخَالِقِ »

لا يطمع في الخلق إلا محجوب ، ولا يشك في الخالق إلا مسلوب .
سئل النبي ﷺ عن القناعة فقال : (هي الإياس مما في أيدي
الناس ، وإياكم والطمع ، فإنه الفقر الحاضر) وقال أيضا : (عز من
قنع وذل من طمع) وقال بعضهم : « لو سئل الطمع من أبوك ؟ لقال
الشك في الخالق » .

وللإمام الشافعي رضي الله عنه :

أمت مطامعي فأرحمت نفسي ☆ فإن النفس ما طمعت تهون
وأحييت القنوع وكان ميتا ☆ ففي إحيائه عرضي مصون
إذا طمع يحل بقلب عبد ☆ علتة مهانة وعلاه هون
وقال غيره :

لا تخضعن مخلوق على طمع ☆ فإن ذلك وهن منك في الدين
واستزق الله مما في خزائنه ☆ فإن ذلك بين الكاف والنون
واستغن بالله عن دنيا الملوك كما ☆ استغنى الملوك بدنياهم عن الدين
وقيل إن الإمام علياً - كرم الله وجهه - دخل إلى مسجد البصرة
فوجد الحسن البصري في مجلسه فقال له : يا فتى إن جاوبتني على
مسألتين أقررتك على ما أنت عليه ، وإلا أقمته كما أقمته أصحابك .
فقال : على ما في علمي يا أمير المؤمنين . فقال له : ما صلاح الدين ؟
قال : الورع . فقال له : وما فساد الدين ؟ قال : الطمع . فشكره على
ذلك وأوصى بتعظيمه .

الطمع هو الفقر اللازم والإحتياج الكلي المقرون بالهوان .

والخلق ليس لهم ما يكفيهم ، فكيف أنت تحتاج إليهم وتطمع فيما في أيديهم . فلو فتشتهم وسألتهم عما احتجب عنك من سرائهم لو جدتهم أحوج منك . ما أحوجك للخلق إلا عدم ثقتك بالخالق . فقسمتك من رزقك لا تقوتك ، وقد قام به غيرك ، فلا تنهم في قسمته لك ، فإنه أولى بك من نفسك ، فإذا كنت من عياله ، كيف تحتاج إلى غيره . قلت :

أيما فقير الحال تطمع في مثلك ☆ فصرت لجهلك فقيراً إلى الفقر

فالحق سبحانه وتعالى ينفق على كل أحد حسب ما يستحقه إليه من حيث الحكمة . فرغ ربك من أربع : من خلق ، وخلق ، ورزق ، وأجل . لا يكون تشوفك اللاحق سببا في عطائه السابق ، (لا تبديل لخلق الله) . أسكن تحت رضاه ، وخذ ما أتاك ، وكن من الشاكرين ، وإن لم يأتك فكن من الصابرين ، فإن منع الحق أحسن من عطاء الخلق . الخلق ليس لهم من الرزق إلا مجرد النسبة ، أطلبهم أن يعطوك ما ليس لهم . فكن يا أخي واثقا بالله ، وارض بما قدره وارتضاه ، وانظر لما دونك تسترح ، وأشفق من نفسك ساعة وقد أتى الرحيل ، فتأتي الراحة الأبدية والمنة الدائمة تدخل (جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة) « الغاشية : 10 » ذلك وعد الله ، إن الله لا يخلف الميعاد . وقد وعد الله بذلك من صبر من الفقراء الصالحين أن يدخلوها قبل الأغنياء الشاكرين . قال ﷺ : (ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب : رجل أراد أن يغسل ثوبه فلم يجد له خلفه يلبسها ، ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين ، ورجل طلب شرابه فلم يقل له أيهما تريد) .

المؤمن لا يخلو في الدنيا من تعب لأنها دار عذاب وعسر ونصب .
وكيف يتخلص من ذلك وقد قال ﷺ : (الدنيا سجن المؤمن) .
الإيمان مقرون بالمحن . قال في الحكم العطائية « لا تستغرب وقوع
الأكدار ما دمت في هذه الدار ، فإنها ما برزت إلا موجب وصفها
ومستحق نعتها » .

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ اشْتَغَلَ بِالدُّنْيَا ابْتُلِيَ بِالذُّلِّ فِيهَا

أي من اشتغل بالدنيا اشتغالاً كلياً حتى أدبر عن الآخره ابتلي
بالذل فيها ، لأنه صار مملوكاً لها ، مقهوراً في حياتها بل أسيرها .
وقد قيل : إن عبد الدنيا أسير . وكفى بالأسير ذلاً ، فهو تعيس
السيرة ، مطموس البصيرة . قال ﷺ : (تعس عبد الدنيا ، تعس عبد
الدرهم) حيث كانت همته لا تخرج عن الدرهم ، وكلما انحط
للدينار إلا وازداد في الانحطاط حتى تجد أن من ابتلي بمحبة الدنيا
وجمع الأعراض الزائلة ، لو قيل له : إن في جمع القاذورات فائدة
غزيرة لصار يجمع في ذلك بدون أن يبالي بشيء ، فهو يقصد الدرهم
حيث وجده بقطع النظر عن كل عارض خير أو غير .

فالدنيا في نظر العارفين الذين تجافوا عن زينتها أقدر من
القاذورات وأخبث من الخبائث . وكفى بما وصفها به ﷺ : (الدنيا
جيفة وطلابها كلاب) ومن حيث أنها جيفة لا يحل لمن اطلع على
عورتها أن يدّخر أكثر مما يحتاج إليه في ذلك الوقت ، لأن الميتة تؤكل
عند الاضطرار (فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه) « البقرة : 173 »

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني - رضي الله عنه - في مقالته الخامسة من كتابه «فتوح الغيب»: «إذا رأيت الدنيا في يد أربابها بزینتها وأباطيلها، وخدعها، ومصائدها، وسمومها القتالة مع لين من ظاهرها، وضرورة باطنها، وسرعة هلاكها، وقتلها لمن مسها واغتر بها وغفل عن وبالها وغرورها بأهلها، ونقض عهدها، فكن كمن رأى إنسانا على الغائط بالبراز بادية سوءته وفائحة رائحته، فإنك تغض بصرك عن سوءته، وتسد أنفك من رائحته ونتنه». فهكذا كن في الدنيا إذا رأيتها، غض بصرك عن زينتها وسد أنفك عما يفوح من روائح شهواتها ولذاتها تنج منها ومن آفاتها، ويصل إليك قسمك منها وأنت مهني. قال الله تعالى لنبيه ﷺ: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى) «طه: 131» اهـ.

وكلام القوم في ذم الدنيا لا ينافي بعض الاشتغال، بل ينافي الاشتغال الكلبي، وهو ميلان القلب وتعلقه بحبها والرغبة في جمعها. وأما السبب المطلوب لا يناقض وجود التوكل، بل مما يزيد عزاً لصاحبه: (ولا تنس نصيبك من الدنيا) «القصص: 77». قلت:

تسبب ولا تحسب إنك متسبب ☆ ففي السبب عز إذا رأيت المسبب
فلا يشغلك عنه سبب وإن جرى ☆ فاتركه لغيرك والله فاطلب

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ تَرَيْنَ بِرَائِلٍ فَهُوَ مَغْرُورٌ

كل ما سوى الله زائل لا محالة، خصوصاً الدنيا وزخرفها لقوله ﷺ : (أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل). ومن تزين بالباطل فهو مغرور، لأنه زائل (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) «الرعد: 17». وقد قيل: من أراد أن يتعزز بعز لا يفنى، فلا يعتز بعز يفنى. ومثل المتعزز بالزائل كمن رأى في منامه أنه قابض على دراهم وأفاق في أثر ذلك المنام فيصير ينظر في يديه فلا يجد شيئاً، لأن الحالة التي كان عليها ليس لها وجود في الخارج، إنما هي اعتبار للمعتبرين، فكذلك المتزين بالدنيا من مال، وجاه، وصولة، ورياسة وما أشبه ذلك، إذا خرج إلى الآخرة يجد يده فارغة (إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) «الرعد: 14» فيرى الحالة التي كان عليها مجرد منام، لقوله ﷺ : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). أهل اليقظة، العارفون بالله لم يتزينوا بالزائل، إنما زينتهم العلم بالله والخشية منه. وقد قيل في مدحهم:

تاهوا عن الكون من وجد ومن طرب ☆ فما استقرَّ بهم ربيع ولا طلل
لم تلهم زينة الدنيا وزخرفها ☆ ولا جناها ولا حلي ولا حلل

فعلوا ذلك اقتداءً بأسلافهم الصالحين والخلفاء الراشدين، حيث جفوا الدنيا وزخرفها، إنما أخذوا منها ما مستهم الحاجة إليه، لم يشتغلوا بها عن آخرتهم.

ثم قال رضي الله عنه :

إِطْرَحِ الدُّنْيَا عَلَى مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا وَأَقْبَلَ عَلَى مَوْلَاكَ

الناس في حب الدنيا سكارى وفي طلبها حيارى (وترى الناس سكارى وما هم بسكارى) «الحج : 2» قد أخذت قلوبهم وأفئدتهم، بل سمعهم وأبصارهم. (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) «الأعراف : 198» (صُمْ بِكُمْ عُمِّيْ فَمَنْ لَا يَعْقِلُونَ) «البقرة : 17» ما سواها ولا يلتفتون لما عداها، فارين من الله فرار الحمار من الأسد، (كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) «المدثر : 50» إذا خاطبتهم لا يسمعون، وإذا نصحتهم لا يستنصحون، يقولون لك سمعنا وهم لا يسمعون. فاطرح أيها المرید الصديق الدنيا على من اشتغل بها، واقبل على مولاك، فإن المجال رحب واسع، والميدان شاسع، ولا معارض لك إن طرحت الدنيا ولا مانع، فانفرد بهذه النصيحة واقبل على مولاك، فإن المقبلين على الله أقل من القليل، وقليل ما هم، فتكون عند الله عزيزا لقلة أمثالك في الإقبال على الله، حتى إذا وصلت وجاوزت ما جاوزت، وكنت مقبولا عند الله عز وجل، وكيف لا وقد طرحت الدنيا على أهلها وأقبلت على خالقها، فلا جرم أنه يجذبك إليه ويقتنيك لنفسه، وذلك من نعته، فقد قال في بعض كلامه : (من اشتاق إلي اشتقت إليه، ومن تقرب إلي تقربت إليه، وإنني أولى بالعبد من نفسه).

ثم قال رضي الله عنه :

تَرْكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا شَرٌّ مِنْ أَخْذِهَا

أي من ترك الدنيا من أجل الدنيا ليتوصل بتركه لها أكثر مما تركه منها، فكان تركه شرًّا من أخذه لها، أي أشد عقوبة عليه، لأنه جعل الزهد وسيلة في الرغبة، صير الطاعة معصية حيث جعل تركه لها سلماً يتوصل به إلى غاية لا يصلها بغيره كانتشار الصيت، وتربية الجاه، وما أكنته طويته، فليته أخذ ولم يترك. ولهذا قال بعضهم : « احذر أيها المريد آفات الرد أكثر من أن تحذر آفات الأخذ ». ولا تترك يا أخي شيئاً من دنياك حتى تعلم من نفسك أنها تريد به وجه الله وثواب الآخرة، وإلا تكن معاقبا على الترك أكثر من عقوبتك على الأخذ. فمهما فهمت من نفسك أنها تريد أن تترك شيئاً لتنال ما أضعف منه، فأمسك ولا تتسبب في ذلك وفر منه فراراً كلياً، وارجع الله فيما سولت لك نفسك، واتبعها باللوم على قلة حياءها من الله. قال بعض العارفين : « لا ينبغي للمخلص أن يترك شيئاً يريد به ثواب الآخرة » لأن الله قال : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) « الأنعام : 160 » .

العارف يستحيي من الله أن يترك شيئاً لكي ينال ما أضعف منه بل يريد أن يترك شيئاً لله لا يريد به جزاء ولا شكوراً. فانظر - بارك الله فيك - أحوال المخلصين، فإنهم لا يتركون الدنيا لأجل الآخرة، فكيف حال من يترك الدنيا للدنيا، فهل هذا إلا تاجر إن لم يكن فاجراً، فمثله كصاحب الربا، فكل يحتال بسيرته. إلا أن ترك الدنيا للدنيا أشد عقوبة من غيره لتستره بالدين، بخلاف صاحب الربا فهو متلبس بقله الدين، لا يخفي حاله على الخلق، فكل يعلم حقيقته. إياك يا أخي وأكل الدنيا بالدين. فلا تستعمل عملاً حتى تستحضر فيه نيتك وتخلص فيه كل الإخلاص لرب العالمين.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ كَانَ الْأَخْذُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْإِخْرَاجِ فَلَيْسَ بِفَقِيرٍ

لَا يَكُونُ الْفَقِيرُ فَقِيرًا وَالْمَرَادُ بِهِ الصَّوْفِيُّ الْمُنْقَطِعُ إِلَى اللَّهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ الْأَخْذُ وَالْعِطَاءُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، وَإِلَّا فَهُوَ تَاجِرٌ كَمَا تَقْدُمُ، لِأَنَّ الْأَخْذَ فَائِدَتُهُ لِيَنْفِقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ يَعُولُهُ وَمَنْ أَحْوَجَ مِنْهُ، وَبِهَذَا رَخِصَ لَهُ فِي الْأَخْذِ. وَمَنْ كَانَ الْأَخْذُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِطَاءِ فَهُوَ مُتَّهِمٌ لَجَمْعِ الدُّنْيَا مِمَّنْ يَأْكُلُ الدُّنْيَا بِالْدِينِ، فَهُوَ أَشَرُّ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى اللَّهِ. إِيَّاكَ أَيُّهَا الْفَقِيرُ أَنْ تَرْكُنَ لِلْأَخْذِ دُونَ الْعِطَاءِ، فَإِنْ كُنْتَ تَأْخُذُ مِنَ الْخَلْقِ، فَلَكَ أَنْ تَمُدَّ لِلْخَلْقِ وَلَا تَمْنَعَهُمْ حَقَّهُمْ. وَإِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَأْخُذُ مِنَ الْحَقِّ، وَالْكَلَامُ يَعُودُ عَلَى الْمَتَجَرِّدِ عَنِ الْأَسْبَابِ، لَا عَلَى أَهْلِ الْحِرْفِ وَالتَّجَارَةِ، فَذَلِكَ حَكْمٌ آخَرٌ، فَأَخْذُهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى وَجُودِ الْأَسْبَابِ، لَا يَدْخُلُ فِيهَا ذِكْرُنَاهُ.

وَانْظُرْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، وَفِي نَسْلِكَ فِيمَنْ مَضَى مِنْ رِجَالِ الطَّرِيقِ وَأَثَارِهِمْ، وَبَذَلَهُمْ وَإِعْطَائِهِمْ وَزَهْدَهُمْ فِي مَلِكِهِمْ فَضْلًا مِمَّا يَأْخُذُونَهُ مِنَ النَّاسِ، فَهُمْ يَنْفِقُونَهُ عَلَى النَّاسِ. فَانْفِقْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، وَلَا تَشْتَغَلْ بِمَا تَرَكَهُ لِأَبْنَائِكَ، فَذَلِكَ مَوْكُولٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

دَخَلَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ عَلَى زَوْجَتِهِ يَسْتَأْذِنُهَا فِي الذَّهَابِ لِبَيْتِ اللَّهِ الْمَعْظُمِ، وَقَالَ لَهَا: نَتْرَكَ لَكَ زَادَ سَنَةٍ وَأُذْنِي لِي فِي الذَّهَابِ، فَقَالَتْ: لَا نَرْضَى حَتَّى تَتْرَكَ لِي مَا يَكْفِينِي طَوْلَ حَيَاتِي، فَقَالَ لَهَا: ذَلِكَ مَوْكُولٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَتْ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ، فَلِمَاذَا لَا تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِيمَا تَرَكْتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ؟

فانظر رحمك الله ما أزهد هذه المرأة مع ضعفها من كل الوجوه .
فكيف بك أيها الرجل الذي وصفك الله عز وجل بالقوة حيث قال :
(الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) « النساء : 34 » .

خصوصاً مع نسبتك إلى الله ، فلا يسوغ لك الرغبة في الدنيا ،
وليس ذلك من شيمتك ، وغير مطابق لمقامك . فإن كنت تأخذ ما
تتركه لأبنائك فيحرم عليك الأخذ ، لأنك تأخذ من الناس ما يتركونه
لأبنائهم ، وتتركه أنت لأبنائك . فهل هذه قسمة بالسوية ؟ كَلَّا ! إنما
هي رغبة بالكلية ، وليس ذلك من أفعال العارفين ، إنما هو من أفعال
المتلصصين . اتق الله في سيرتك لئلا تكون حجة عليك ، ويطرأ
عليك قوله عز وجل : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وأنتم تتلون الكتاب) « البقرة : 44 » (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما
لا تفعلون) « الصف : 3 » .

اترك الدنيا أخى لأهلها ، وإن أخذتها خذها لتستعين بها على
الله ، ومن يعولك ووأس الفقراء والمساكين ، فإنهم عيال الحق ،
وأقرب الخلق إلى الله أحسنهم لعياله .

ارحم بني جميع الخلق كلهم ☆ وانظر إليهم بعين الحلم والشفقة
وقر كبيرهم وارحم صغيرهم ☆ وراع في كل خلق حق من خلقه
ووأس نفسك وأهلك ، فإنك من جملتهم فيما تحتاجونه في الوقت
القريب . ولا تمدن عينيك من بعد موتك ، فذلك موكول للحق عز
وجل ، ومهما اشتغلت به وكلت إليه أمورك وانسلخت مما كنت عليه
تقز بكل خير .

قد يوجد في بعض العارفين من كان العطاء أحب إليه من الأخذ ،
ولولا أن أخذهم كان من الله لما أخذوا من الخلق .

ثم قال رضي الله عنه:

الزُّهْدُ فَضِيلَةٌ، وَفَرِيضَةٌ، وَقُرْبَةٌ. فَفَضِيلَةٌ فِي الْمُتَشَابِهِ،
وَفَرِيضَةٌ فِي الْحَرَامِ، وَقُرْبَةٌ فِي الْحَلَالِ

إنَّ الزهد إما أن يكون فرضاً، وإما أن يكون فضيلة، وإما أن يكون قربة. فتنقسم مراتب الزهد إلى مراتب ثلاثة، فالمرتبة الأولى هي: الزهد في الحرام، وهي فريضة في الجملة، أي فريضة على كل مسلم أن يزهد في الحرام، ويقطع النظر عليه كأنه لم يكن موجوداً، وهذا هو زهد العامة. وزهد الخاصة في المتشابه، وهو فضيلة وذلك أن المرید يطلب في حقه أن يترك كل ما فيه شبهة لله عز وجل، لا يتشوق إليه كأنه لم يكن، معدوماً من أصله. وزهد خاصة الخاصة الذي هو قربة يكون في الحلال، فصاحب هذا المقام خارج عن الكل بقلبه بل بروحه وعقله، عازف عن الدنيا وشهواتها، بل عن الآخرة ولذاتها. فأهل هذا المقام انقطعوا عن الكل، فارتضاهم الحق لنفسه واصطفاهم من بين خلقه، واختصهم بقربه واصطنعهم لحضرتة، فلم يأخذوا من الدنيا ولم تأخذ منهم، ولا تشوقوا للآخرة وكم طلبتهم، يشتاقُ لهم كل شيء، ولا يشتاقون لشيء، يحبهم كل شيء، ولا يحبون شيئاً، استعبدوا كل شيء، ولم يستعبدهم شيء. فهؤلاء عباد الله حقاً، وأحبابه صدقاً، خرجوا من الدنيا كأنهم لم يدخلوها، ومكثوا في الحضرة الإلهية كأنهم لم يفارقوها.

الذكر مطعمهم والشكر مشربهم ☆ والوجد مركبهم من أجل ذا سعدوا
تراهم الدهر لا يمضون من بلد ☆ إلا ويبيكي عليهم ذلك البلد

(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) «النور: 37» .

لم تلهيهم زينة الدنيا وزخرفها ☆ ولا جناها ولا حلي ولا حلل
تاهوا على الكون من وجد ومن طرب ☆ فما استقل بهم ربيع ولا طلل

ثم قال رضي الله عنه:

الرُّهْدُ الْعُرُوفُ عَنِ الدُّنْيَا، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا لِحَقَارَتِهَا،
وَتَرْكُهَا لِاسْتِصْغَارِهَا وَهَوَانِهَا.

الزهد والعزوف عن الدنيا ينشأ بسبب نظر العارف لزوالها
وانكساف نورها. فإذا تمكن ذلك من قلبه، فلا محالة يعرض عنها
حيث يلاحظها ببصر الإيمان والإيقان، فيظهر له ما هنالك من
خستها وبشاعتها، فيكون فيها كالغريب وعابر سبيل، فيتجافى عن
لذتها، ويتسلى عن نعيمها حيث يرى وجودها زائلاً، وجمالها ذابلاً،
وعقابها بعد ذلك لا محالة حاصلاً، فالعزوف عنها سمة العارفين،
والوقوف معها وصف الجاهلين المغترين. ولبعضهم في هذا المعنى:
فسلاوة الدنيا لجاهلها ☆ ومراة الدنيا لمن عقلا
وقيل أيضاً:

إذا أدبرت كانت على القلب حسرة ☆ وإن أقبلت كانت كثيراً همومها
لا تغتر يا أخي لزخرفها فإنه بطلال، وبقاءها محال، وأنت ترى
تقلباتها في كل وقت وحال، طعامها قتال، وأبناؤها جهال. ومن
النصائح لبعضهم:

كلفت بها دنيا كثيراً غرورها ☆ تقابلنا في نصحبها بالخدعة
إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت ☆ أساءت وإن صافت أتت بالكدورة
ولو نلت منها مال قارون لم تنل ☆ سوى لقمة في فيك منها وخرقة
فدكها وأهلها بقسم وخذ كذا ☆ بنفسك عنها فهي كل الغنيمة
ولا تغتبط منها بفرحة ساعة ☆ تعود بأحزان عليك طويلة
فعيشك فيها ألف عام وينقضي ☆ كعيشك فيها بعض يوم وليلة
عليك بما تجزى عليه من التقى ☆ فإنك في هو عظيم وغفلة

فإن استقر في ذهنك وصفها، وتمكن في قلبك نعتها، أي شيء
تعمل بصحبتها، وماذا تقضي في محبتها، إنما تأخذك عبداً مملوكاً
حتى إذا استفرغت فيها كل الجهد قابلتك بالأضداد. كلما أضحكتك
أبككتك، وكلما حبتك جفتك، فستراها زائلة عنك، أو تزول أنت
عنها. تقبض منها كالقابض على الماء. لا ميثاق لها ولا عهد، ولا
محبة لها ولا ود، كم أخذت رجالاً من مناصبهم العالية ووعدتهم بتمام
المنية، ولما جالت بهم في ميدان الحرص والإنهماك، نكلتهم
وتركتهم، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، خسروا الدنيا والآخرة ذلك
هو الخسران المبين. كن عاقلاً واعتبر بمن سبق وبما سيلحق،
وناهيك قوله عز وجل في وصفها: (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو)
وقوله أيضاً: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار
نباته، ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب
شديد) « الحديد : 20 » فكان منتهى وصفها العذاب الشديد. العاقل لا
يعقل، وأعقل الناس من خرج منها بقلبه حتى صارت مصائبها لا
تؤثر فيه، وجمالها لا يعبأ به، لأنها دار لمن ليست له دار، وقرار لمن

ليس له قرار والكل يعلم منها ذلك حقيقة. (فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) «الحج : 46» فمن له قلب يراها كما رآها حارثة رضي الله عنه لما سأله ﷺ : كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمناً. فقال : ما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مدرها وذهبها، وكأني بعرض ربي قد نصب، وكأني بأهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. الخ الحديث. فتأمل بارك الله فيك كيف كان له ذلك لما تمكن نور الإيمان من قبله، فهو في الدنيا وكأنه لم يكن فيها. قال بعضهم :

تنح عن الدنيا فلا تخطبها ☆ ولا تخطبن فتالة من تنائح
فليس يفي مرجوها بمخوفها ☆ ومكروها إن ما تأملت راجح
لقد قال فيها الواصفون فأكثرُوا ☆ وعندي لها وصف لعمرى صالح
سلاف قُصَارَاهَا زعاف ومركب ☆ شهى إذا استلذذته فهو جامع
وشخص جميل يؤنس الناس حسنه ☆ ولكن له أسرار سوء قبائح

كان إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - صاحب خراسان فإذا هو ذات يوم على جواده، فنودي من قريوصه، ما لهذا خلقت عبادي، ولا بهذا أمرت أهل ودادي. فقال : أصابني سهم في مقتل فؤادي، فخربت ملكي وتغربت عن بلادي، فلما انفصل عن ملكه، وساح في البوادي، وانقطع عن الرفيق، بقي سبعة أيام لم يصل إلى بطنه لقمة من طعام، فغار الشيطان من صدقه وشدة عزمه، وأتاه على صورة شيخ قائلاً له : يا إبراهيم إني لك من الناصحين، إن الحبيب الذي تركت لأجله ملكك، قد ضيعك حتى أشرفت على الموت. فقال له : لا بأس بذلك. فبينما هو كذلك إذ أقبل عليه شخص من أحسن الناس وجهاً، وقال : يا إبراهيم، تريد أن أعلمك الاسم الأعظم، فتسقى

به وتطعم؟ فقال نعم. فعلمه إياه، فقال له من أنت؟ قال أنا الخضر، أتريد أن أصحبك؟ قال لا، قال وَلِمَ؟ قال: لأن الصحبة لا تحصل إلا بالمشاركة، وأنا لا أريد أن أشاركك في مصحوبي، ولا أصحب غير محبوبي. فانفرد كل من ساعته.

كان إبراهيم - رضي الله عنه - لما انفصل عن أهله فارق زوجته وهي حامل، فولدت له ولداً فسموه أدهم باسم جده، فلما كبر قال لأمه: يا أماه أما كان لي أب؟ قالت بلى والله يا بني! كان لك أب، وأي أب! فقال: أين ذهب؟ فقالت يا بني ذهب في طلب ربه، فقال يا أماه، دعيني أذهب وأطلب ما طلب أبي لعلي أفوز بأربي. فقالت بالله عليك يا ولدي إن أباك قد أحرق قلبي بفراقه، فلا تحرق أنت قلبي بفراقك. فمكث رعاية لأمه حتى ماتت فبقي حزينا لا أم له ولا أباً. فخرج حافيا وعن الناس خافيا، يبيت بالمساجد المهجورة ويسأل اللقمة من الأبواب، إلى أن وصل إلى مكة شرفها الله تعالى، فبينما إبراهيم في الطواف ومعه بعض مريديه، إذ نظر الشيخ إلى الشاب وجعل يحدق بالنظر إليه، فأنكر المريد عليه وقال: يا سيدي ما هذه الغفلة في هذا المكان والوقت، تحدق بالنظر إلى صورة مستحسنة؟ فبكى الشيخ وقال للمريد: إذهب واسأله من هو؟ فذهب المريد إليه وسلم عليه وقال له: من أين أنت أيها الشاب؟ فقال: من بلاد العجم من بلخ، فقال: ابن من؟ فقال: لا أدري، إلا أن أُمِّي قالت لي إن اسم أبيك إبراهيم بن أدهم، ثم تناثرت دموعه على خده. قال المريد: فرجعت إلى إبراهيم فوجدته قد بكى حتى غشي عليه، فجلست عند رأسه حتى أفاق. فقلت له: يا شيخ، الله يأخذ حقك من هذا الشاب، فقال: هذا والله ولدي تركته الله تعالى فلا أعود فيه.

فقلت له : أيها الشيخ ، سألتك بالله إلا ما قمت إليه ، فقام إليه ، فقال له الصبي : من أنت ؟ فقال : أنا أبوك إبراهيم بن أدهم ، ثم ضمه إلى صدره وقال : إلهي هذا ولدي وقطعة من كبدي ، وقد جاء في طلبي ، وقد علمت موضعه من قلبي وأنا لا أتفرغ له ، وأنت أعلم بمصالح عبادك . فما مضت على الشاب سبعة أيام حتى قضى نحبه ، فغسله أبوه بيده وكفنه في قطعة كساء غليظ كلما غط رأسه بانَّت رجلاه ، وكلما غطى رجله بان رأسه ، وهو يقول : قرة عيني ، الله يجمع بيني وبينك يوم القيامة . اهـ

فتأمل بارك الله فيك ، زهد هذا الإمام وعزوفه عن الدنيا . ومن قوله رحمة الله عليه :

نُرْقِعْ دُنْيَانَا بتمزيق ديننا ☆ فلا ديننا يبق ولا ما نُرْقِعْ
فطوبى لعبد أثر الله ربه ☆ وجاد بدنياء لما يتوقع

وقال غيره في هذا المعنى :

هب الدنيا تساق إليك عفوا ☆ أليس مصير ذاك إلى الزوال
وما دنيائك إلا مثل ظل ☆ أظلك ثم آذن بانتقال

ومن النصائح أيضا :

يا راقدا الليل مسروراً بأوله ☆ إن الحوادث قد يعطرقن أسحارا
أفنى القرون التي كانت منعمة ☆ كل الجديدين إقبالا وإدبارا
كم قد أبادت صروف الدهر من ملك ☆ قد كان في الدهر نفاعاً وضارا
يا من يعانق دنيا لا بقاء لها ☆ يمي ويصبح في دنياه سفارا
هلا تركت من الدنيا معانقة ☆ كما تعانق في الفردوس أبارا

ولا شك أن المؤمن إذا علم هذا علم يقين وتمكن من قلبه غاية التمكين، تسقط رغبته في الدنيا، وتنهدم لذته، ويتشوف لما وراء ذلك من النعيم المقيم، لأن الدنيا ليست دار مقام، فلهذا كانت محلاً للأهوال في الغالب. يقول كمن قال:

وقد جاء وقت الزهد أهلاً ومرحباً ☆ مكانك بين السحر مني والنحر
خلوت عن الأملاك طراً فلا أرى ☆ أميل إلى ملك ولو كان ذا خطر
لك الصبر عن حمد الورى ولك الشنا ☆ ولا خير في عز يفارق في حشر

ولم يبق من الزهد في زماننا هذا إلا مجرد الذكر على نعت التورية، وأما وجوده حقيقة فهو أعز من أن يوجد.

تجد كل الناس على اختلاف طبقاتهم طالبين الدنيا فضلاً عن أن يتركوها من عامة الخلق وخاصتهم، ولهذا كان الوعظ لا يسري في بعضهم، لأن الكلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز منه.

سئل الجنيد - رضي الله عنه - : ما بال علماء زماننا لا نتعظ بوعظهم كما كان علماء السلف ؟ فقال : « علماء السلف كانوا أيقاظاً والناس نيام، يمكن انتباه النيام، وعلماء زماننا نيام والناس أموات، وهل يمكن للنائم أن يحيي الميت ». هذا في زمان الجنيد، وكيف بزماننا. قد تجد المنتسب مفتونا في حاله فضلاً عن أن يذكر غيره، ذاهلاً في عبادته ومعاملته مع الحق، استولت الغفلة على القلوب. أشفق أخي على نفسك، وقم بما وجب عليك، وأفرغ قلبك من هم ما ليس في طوقك، وأزل الكل من قلبك وأقبل على الله بسرك، فإنك في فتنة ولم تشعر، واسمع ما قال الشاعر :

تصلي بلا قلب صلاة بمثلها ☆ يصير الفقى مستوجبا للعقوبة

تصلي وقد أتممتها غير عالم ☆ تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة
 فويلك تدري من تناجيه معرضا ☆ وبين يدي من تنحني غير مخبت
 تخاطبه إياك نعبد مقبلا ☆ على غيره فيها لغير ضرورة
 ولورد من ناجاك للغير طرفه ☆ تميزت من غيظ عليه وغيره
 أما تستحي من مالك الملك أن يرى ☆ صدودك عنه يا قليل المروءة
 صلاة أقيمت بعلم الله إنها ☆ بفعلك هذا طاعة لاخطيئة
 ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة ☆ إذا عدت تكفيك عن كل ذنبة
 هكذا حال الغالب كما هو حالنا، وكيف حال المقتدي بنا. (إنا
 لله وإنا إليه راجعون) « البقرة : 156 » .

ثم قال رضي الله عنه :

الرُّهْدُ أَعَمُّ مِنَ الْوَرَعِ ، لِأَنَّ الْوَرَعَ اتِّقَاءُ ،
 وَالرُّهْدَ قَطْعُ الْكُلِّ

إلا أن الزهد ينقسم إلى قسمين ، زهد فيما في يديه ، وزهد فيما
 سوى الله في الجملة ، فصاحب هذا المقام الثاني زاهد حتى فيما عند
 الله ، فهو لا يبغي بمحبوبه بدلاً ولا يرقى لشيء في العالم من علويات
 وسفليات ، فلو عرضت عليه الدنيا وزخرفها والآخرة ونعيمها لم يلتفت
 لذلك أدنى التفات ، لرؤيته الكل هباءً منثوراً . ومن هنا قوله :
 (أصدق كلمة قالها الشاعر) :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ☆ وكل نعم لا محالة زائل
 فهذا معنى زهد الخاصة ، وأما زهد العامة فقد تقدم الكلام عليه .

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ لَمْ يَخْلَعْ الْعِذَارَ لَمْ تُرْفَعْ عَنْهُ الْأَسْتَارُ

قد يطلق العذار في هذا المعنى عن كل ما سوى الله، وربما كنى به المصنف عن المآلوفات النفسانية والعوائد البشرية والتقييدات العادية وعلى كل حال، من لم يخلع العذار لم ترفع عنه الأستار، إذ كل من تقيد بشيء من العوائد اعتقل واحتجب به عن ربه، ولا يتخلص المرید إلا إذا خلع الكل.

أترك جميع المـراد ☆ ومـل إلى الله مـيـلاً
لا ترى في الكـون سـواه ☆ وفي الهـيـع تـجـلـى
ثم إن الحجب والأستار قد تكررت في ألفاظ القوم حتى يشك السامع أو يعتقد أن هنالك حائلاً بين العبد وربّه ولا بد من خرقه، وهو المانع، وربما يصوره أمراً محسوساً وجودياً مع أن كلاً من الحجب والأستار، والقواطع والأغيار والظروف، وما في معنى ذلك، كناية عن أمور وهمية لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج، أي بين العبد وربّه، ومن كان يعتقد أن الحجاب في حق الله أمر وجودي بحيث هو كالحاجز بين الشئيين فقد ضل ضلالاً بعيداً، تعالى الله عن الحصر والتقييد، تالله ما هو إلا هو، فما حجبته غيره، ولو حجبته غيره لكان قاهراً له، وكيف (وهو القاهر فوق عباده) « الأنعام : 18 ».

قال في الحكم العطائية: « وكيف يحتجب الحق بشيء، والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر ». وفيها أيضاً: « كيف يتصور أن يحجبته شيء، وهو أقرب إليك من كل شيء، كيف

يتصور أن يحجبه شيء، ولولاه ما كان وجود كل شيء».

فما أحسن هذه الألفاظ، قد حازت والله كل المراء، خصوصاً لما أتحنها بها شارحها ابن عباد، فإنه قال : قد أبدع المصنف في هذا الفصل غاية الإبداع، وأتى فيه بما تقربه الأعين وتلذ به الأسماع، فإنه - رضي الله عنه - « ذكر جميع متعلقات الظهور، وأبطل حجابية كل ظلام ونور، وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان، ورفعك من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان، كل ذلك في أوجز لفظ وأفصح عبارة وأتم تصريح، وألطف إشارة. فلو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الفصل لكان كافياً شافياً، فجزاه الله عنا خيراً».

وحاصل الأمر ما حجب العبد عن ربه إلا عدم خروجه عن مألوفاته، فلو رفع نظره أدنى ارتفاع لوجد الحق أقرب إليه من أن يرتحل إليه. فلا جرم أنه يخلع العذار وترتفع له الأستار، ويصير خلع العذار من شعاره. قال بعضهم في هذا المعنى :

خلعت عذارى واعتذارى لابس الـ ☆ خلاعة مسروراً بخلي وخلعتي
وخلع عذارى فيك فرضي وإن أبى اقت ☆ راي قومي والخلاعة سني
وليس بقومي ما استعابوا تهكي ☆ فأبدوا قللى واستحسنوا فيك جنوتي
وأهلي في دين الهوى أهله وقد ☆ رصوا لي عاراً واستطابوا فضيحتي
فمن شاء فليغضب سواك ولا أذى ☆ إذا رضيت عني كرام عشيرتي

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْأَعْرَاضِ أَدَبًا فَهُوَ الْحَكِيمُ الْمُتَأَدِّبُ

من أعرض عن الأعراض الزائلة، وذلك كل ما سوى الله في الجملة، واجتنبها أدباً مع الله فهو الحكيم المتأدب، وكان صالحاً لرفع الحجاب والافتراب، لأن الحكمة تساعده وتأخذ بيده لقوله ﷺ: (الحكمة ترفع العبد المملوك، وتجلسه مجالس الملوك). وكفاه من الحكمة ما أظهره الله على ظاهره من إعراضه عن الوجود أدباً مع المعبود، واحتقر الخلق في نظره، أي بالإضافة لما اتضح له من تعظيم الألوهية، وصفة الجلال، فلا جرم يتسع له المجال، ويظهر له المخيل على وجود الخيال، أي لا وصول إلى الله إلا بالأعراض عما سواه. قلت:

ففارق كل الاعراض وارق لربها ☆ لأنها تزول وأنست تزول
ومن أدب الحكيم يسمح بتركها ☆ لأنه يراها ميتة مجهولا
ومن تحقق بعظمة الألوهية احتقر في نظره ما سواها من الأشياء،
وأعرض عن كل شيء، لأن الأشياء إذا لم تعرف أصلها يحرم عليك
النظر لها، والتمتع بها، ولا يجوز لك الوقوف معها، لأنها أجنبية
منك (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) «النور: 30» وقال أيضاً:
(ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا
لنفتنهم فيه) «طه: 131».

موسى عليه السلام لم يأخذ العصا لما تحقق الضرر منها حتى قيل
له: (خذها ولا تخف) «سورة طه: 21»، فأخذها بربه، ولو أخذها

بنفسه لما استطاع أخذها، خاف منها ابتداء، ثم خافته انتهاء، فكانت له معينة على ما يريد. فكذلك الدنيا هي فتنة على من جهلها، وعبرة لمن عرفها. فلهذا يجب الإعراض عنها قبل معرفتها، ورجوعها لأصلها، لأن العارف إذا رجع لها فلا يأخذها من حيث ذاتها، بل رجع لها من حيث ربها، ولو لم يتحقق له ذلك لما رجع، فهو مع الله في كل شيء، فلا يعرض عن شيء، ولا يستوحش من شيء لمعرفة الله في كل شيء. ومن فقد الله في الأشياء، لا يجوز له النظر إلى شيء بإرادته وشهوته، لأنه يقطعه عن الله وعن الوصول إليه. والحكيم هو من أعرض عن الكل أدباً مع الله، حتى إذا عرفه وناجاه في سره، وأشار له في جهره وقال له: (خذها ولا تخف) «طه: 21» فيأخذها حينئذ بالله، فتكون الدنيا في يديه كعصا موسى المخبر عليها بقوله: (أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مئارب أخرى) «طه: 18».

الفصل الثاني عشر في الإخلاص

قال رضي الله عنه:

لَا يَكْمُلُ الْعَمَلُ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ وَالْمُرَاقَبَةِ

قال في الحكم العطائية: «الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود الإخلاص فيها». فالعمل بدون إخلاص وبدون مراقبة معدوم لا وجود له، وربما يكون عقوبة على صاحبه. ومن لم يخلص في عمله، فالاستراحة أولى به، فليس له من عمله إلا مجرد التعب والنصب، لأن الله لا يقبل العمل المشترك، فهو يريد ذرة من أعمال القلوب منوطة بمثلها من أعمال الجوارح، أفضل من الجبال من العمل بدون إخلاص. والناس مراتب في الإخلاص، فمنهم من يرى طلب الجزاء على العمل ليس بإخلاص، وهذا أشرف المنازل. مر نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية، فقال من أنتم؟ فقالوا: نحن عباد الله. فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا الله من ناره فخفنا منها. فقال حق على الله أن يؤمنكم مما خفتكم منه. ثم جاوزهم. فمر بآخرين أشد عبادة منهم، فقال: لأي شيء تعبدتم؟ فقالوا: شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فيها لأوليائه، فنحن نرجوها. فقال: حق على الله أن يعطيكم ما رجوت، ثم جاوزهم. ومر بآخرين يتعبدون، فقال: من أنتم؟ قالوا: محبون لله عز وجل، لم نعبده

خوفاً من ناره، ولا شوقاً إلى جنته، ولكن حباً له وتعظيماً لجلاله.
فقال : أنتم أولياء الله حقاً، معكم أمرت أن أقيم . فأقام بين أظهرهم .
وفي لفظ آخر قال للأولين مخلوقاً خفتم، ومخلوقاً أحببتم، وقال
للآخرين أنتم المقربون . اهـ

وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

خليلي قطاع الفيافي إلى العلا ☆ كثير وأن الواصلين قليل
وجوه عليها للقبول علامة ☆ وليس على كل الوجوه قبول
وعن أبي حازم المدني - رضي الله عنه - أنه كان يقول : « إني
لأستحي من ربي أن أعبده خوفاً من العذاب فأكون مثل عبد السوء ،
إن لم يخف لم يعمل ، وأستحي أن أعبده لأجل الثواب ، فأكون
كأجير السوء ، إن لم يعط أجر عمله لم يعمل ، ولكن أعبده محبة له .
فما أكثر العاملين ، وما أقل المخلصين » .

وعدم الإخلاص في العمل ينشأ عن عدم المراقبة، فلو راقب الله
العبد في عمله لما فقد الإخلاص لرؤيته العامل له، وإن كانت هذه
الرؤية رؤية أيقان، لا رؤية عيان، مأخوذة من قوله ﷺ : (أعبد الله
كأنك تراه) فهي عاملة في العمل وجود الإخلاص، وإن عدمت
المراقبة يتعذر وجود الإخلاص في الغالب لغيبه العامل عن العامل
له، فهو لا يرى نفسه وعمله، ولما يؤول إليه ذلك العمل من الأغراض
المختلفة . فهذه حالة لا تنفك عن عادم المراقبة . وأما العارفون بالله
المستحضرون لعظمته فقد تخلصوا مما يقدر في عبادتهم، فهم
واقفون مع الله من حيث ذاته .

سئل معروف الكرخي - رضي الله عنه - عن الشيء الذي أهاجه

في عبادته، والانقطاع عن الخلق، فسكت، ف قيل له ذكرت الموت ؟ فقال : وأي شيء الموت ؟ قيل له ذكرت القبر ؟ قال : وأي شيء القبر ؟ قيل له : أخوف من النار ورجاء في الجنة ؟ فقال : وأي شيء هذا، إن من ملك هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع هذا، وإن كان بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. اهـ
وفي هذا المعنى قلت :

رجال تاهوا في الكون عن كل ذرة ☆ فما هاهم جحيم ولا راقهم ضد
وقفوا مع الإله في كل حالة ☆ فليس لهم أرب سواه ولا قصد
عباد زهاد في الوجود كما ترى ☆ وكل له حزم إلى منتهى الحد
وناهيك قوله تعالى في معنى الإخلاص : (وما أمروا إلا ليعبدوا
الله مخلصين له الدين) « البينة : 5 » وفي الحديث القدسي : (أنا
أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري ،
فأنا منه بريء) (ألا الله الدين الخالص) « الزمر : 3 » .

ثم قال رضي الله عنه :

الإِخْلَاصُ مَا خَفِيَ عَنِ النَّفْسِ دِرَآئَتُهُ ، وَعَلَى
الْمَلِكِ كِتَابَتُهُ ، وَعَلَى الشَّيْطَانِ غَوَايَتُهُ ،
وَعَنِ الْهَوَى أَمَانَتُهُ

الناس في الإخلاص مراتب، وإخلاص العارفين ما ذكره المؤلف،
إلا إنه بلوغ الغاية، وقد يتعذر وجوده في عقل السامع، وربما يقول
دللتني على أغرب من عنقاء مغرب . ومن ذا الذي يتصف بما ذكرت

حتى يكون عمله أخفى من كل خفي. فهذا وصف يخرج عن مقتضى البشرية، وما تضمنته حقيقتها من النسب والإضافة ودعوى الملك وغير ذلك، وأيضاً يخرج عن مقتضى وظيفة الملك ومراقبته لأفعال العبيد والشیطان وغوايته، وما تقتضيه حقيقته من الإمتزاج بدم الإنسان ومقتضى الهوى وميلانه خصوصاً النفس وتداخلها في كل شيء شيء، فكيف حتى يخفى ذلك عن درايتها. قلت: إن العارف يكون عمله في حضرة القدس، وهي محرمة على كل من النفس والشیطان وأعوانهما حتى الملك، لا وظيفة له هنالك. فلهذا كان عمل العارف خافياً عن كل الخلق، وكفى بخفائه حتى خفي عن نفس العامل. فإن قلت: كيف يخفى العمل عن نفس العامل له؟ قلت: إنه ليس هو العامل له في الحقيقة، إنما العامل هو الحق، فكان هو العامل والمعمول له.

وزيادة إن نفس العارف زالت، فلم يمكن العود لها، وقامت نفس الحق بدلها. ومن هذه الحيثية كان العارف لا يرى لنفسه مع نفس الحق وجوداً، ولا يثبت لها شهوداً، خرج عنها وإليها لم يعد.

وفي هذا قال من حقق المقصود:

خرجت بها عني إليها فلم أعد ☆ إلي ومثلي لا يقول برجمة وأفردت نفسي عن خروجي تكريماً ☆ فلم أرضها من بعد ذاك بصحبة وعنيت عن إفراد نفسي بحيث لا ☆ يزاحمني إبداء وصف بحضرتي

فمن كان على هذه الحالة فهل يكون له حظ في هذا العمل؟ وكيف يكون له والحق هو العامل له، وإذا كان هو العامل له فليس يسأل عن عمله. (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) «الأنبياء: 23»

وهذا بلوغ الغاية في الإخلاص، ولا يكون إلا بعد تصحيح البداية وهو الإخلاص المعقول حسبما دلت عليه النقول، فمن ذلك قوله تعالى: (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) «الزمر: 3» واعبدوا الله مخلصين له الدين. والمعنى أن العبودية لله جميعاً، وأن لا تترجو بعبادتك إلا وجه الله، وإن كان لك غرض غير هذا فإنك لم توف بحق الله عز وجل. قال في الحكم العطائية: «من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه». وفي هذا المعنى قوله : (لا يكون أحدكم كالعبد السوء، إن خاف عمل، ولا كالأجير السوء، إن لم يعط الأجر لم يعمل). وقال أبو طالب المكي رضي الله عنه: إن سفيان الثوري كان يجالس رابعة العدوية ويقول لها: علميني مما أفادك الله من طرائف الحكمة، وكانت تقول له: نعم الرجل أنت، ولولا أنك تحب الدنيا. وكان يعترف لها ويسلم قولها، وكان عالماً زاهداً، إلا أنه كان يؤثر كتب الحديث والإقبال على الناس وهي أبواب الدنيا. وقال لها الثوري يوماً: لكل عبد شريطة، ولكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدت الله خوفاً من النار فأكون كالعبد السوء إن خاف عمل، ولا حباً للجنة فأكون كالأجير السوء إن أعطى عمل، ولكن عبدته حباً له وشوقاً إليه. وفي هذا المعنى ما نقله وهب بن منبه من الزبور، قوله: (ومن أظلم ممن عبدني لجنتي أو لناري، لو لم أخلق الجنة ولا النار لم أكن أهلاً لأن أطاع) أو كما قال عز وجل.

قد قامت جماعة من السلف على جادة هذه الطريقة واستوطنوا ربوعها، ودونوا حقيقتها. فمن ذلك قول أبي حازم المدني: إني لأستحيي من ربي أن أعبدته خوفاً من العذاب فأكون كالعبد السوء إن

لم يخف لم يعمل، وأستحيي أن أعبد له لأجل الثواب فأكون كالأجير السوء،
 إن لم يعط أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبد محبة له: وأنشد بعضهم:
 كلهم يعبدون من خوف نار ☆ ويرون النجاة حظاً جزيلاً
 أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا ☆ في رياض ويشربوا سلسبيلاً
 ليس لي في الجنان والنار رأي ☆ أنا لا أبتغي بحبي بديلاً
 قد تخللت مسلك الروح مني ☆ وبذا سمي الخليل خليلاً
 ومضمون كلامهم إنهم لا يرون لأنفسهم رتبة يستحقون بها الثواب،
 أو هنالك من عملهم ما يقيهم من وجود العقاب، بل حالهم لا حال مع
 الله. بضاعتهم الإفلاس، ليس معهم شيء، ولا يستحقون شيء. العبد
 خلق، والعمل خلق، والثواب خلق، والعقاب خلق، (ألا له الخلق
 والأمر، تبارك الله رب العالمين) «الأعراف: 54».

ثم قال رضي الله عنه:

عَلَامَةُ الْإِخْلَاصِ أَنْ يَنْغِيبَ عَنْكَ الْخَلْقُ فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ

أي لا يتمحض لك أيها المرید مقام الإخلاص، إلا إذا غبت عن
 الخلق في شهود الحق، فتكون حينئذ مخلصاً، وكفيك قليل العمل
 لما قيل: «أخلص في العمل يكفيك قليله». وقول بعضهم: إذا فتح
 لك جهة التعريف فلا تبالي بالعمل قل أو كثر، وما دمت ترى الخلق
 لن تخلص في عملك، وكيف تخلص في العمل وأنت تفعل للخلق
 بالخلق، فأنت خلق والآخرة خلق، فعملك بارز من الخلق إلى
 الخلق، وأين الحق؟ ولبعضهم:

فمن نظر الخلق بالخلق ☆ عزيزه أعمى البصيرة

ومن نظر الحق بالحق ☆ صادق علاج السريرة

وأيّن الإخلاص إذا كنت أيها المرید ترى نفسك وأن لها عملاً، وإنها مستحقة للثواب، فهذا عمل خالٍ من وجود الإخلاص عند المحققين، ولا نجاة لك مما أنت عليه إلا إذا غاب عنك الخلق في شهود الحق، فتكون حينئذ مخلصاً، لأن عملك يكون بالله، وليس للعبد دخول فيه البتة. فهذا هو الإخلاص عند ذوي الخصوصية، وصاحبه لا يرى لنفسه عملاً ولو صام النهار وقام الليل، فلم يرسم ذلك في فكره، ولا يكون له أدنى اعتبار لحاله، ولا يراه لنفسه، فضلاً على غيره حتى على المنهمكين في المعاصي، وسبب ذلك غيبته عن الخلق في شهود الملك الحق، فهو غائب حتى عن الإخلاص، لأن المخلص هو العامل لله وهو لا يرى لنفسه عملاً، فلو تعدد الإخلاص أو عدمه، لم يقدر عليه. وهذا سر من أسرار الله بين العبد وبين ربه. لما قيل في بعض الأحاديث القدسية: (الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي).

منتهى الإخلاص منوط بالغيبة عن الخلق، فمن اتصف بما ذكرناه، من أين يدخل عليه عدم الإخلاص، ومن لم يصل إلى هذه الرتبة في الغالب يتعذر عليه وجود الإخلاص. ولولا لطف الله بخلقه لما تقبل منهم عمل عامل لما فيه من رائحة الشرك الخفي الذي هو أخفى في البشر من ديب النمل.

الناس لهم أغراض في أعمالهم، وفي أغراضهم لزوم عدم الإخلاص في أعمالهم. وهل أخلص في العمل لله من عبده خوفاً من ناره، أو طمعاً في جنته، أو قام بوظائف العبادة خشية الكرام الكاتبين، أو

اجتهد في العمل لأجل الوصول، أو من شهد لنفسه عملاً، أو طلب الجزاء عليه، أو رأى نفسه أعمل من غيره، كلاًّ إنه لم يبلغ حقيقة الإخلاص، إنما هو من عامة الناس، فإن كان صاحب هذا الوصف المحمود الذي عز في الوجود لم يبلغ حقيقة الإخلاص، فكيف بمن أدخل على عمله وطاعته وصيرهما معصية، وقطيعة وبلية، كمن عمل لترى عليه عند الخلق سمة العاملين، أو يذكر عندهم بما فعل. (ويحبون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) «آل عمران: 188».

اللهم خلصنا من شر أنفسنا، وغيبنا عن الخلق، وغيب الخلق عنا، حتى لا يبقى لنا أدنى نظر إليهم، إنهم لم يغنوا عنك أو منك شيئاً. (ولو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي) «الأعراف: 155».

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فِي مُعَامَلَتِهِ، تَخَلَّصَ مِنَ
الدَّعْوَى الكَاذِبَةِ

عباد الله المقربون لهم معاملة مع الله في أسرارهم لم يطلع عليها ملك ولا شيطان، وقد تقدم أن الإخلاص ما خفى عن النفس درايته وعن الشيطان غوايته، وعن الملك كتابته. وبسبب إخلاصهم في الباطن ظهرت نسمة عليهم في الظاهر لأنه عنوان الباطن. فلهذا تخلصوا من الدعاوي الكاذبة بدون تحمل مشاق ولا استعمال، لاستشعارهم بقرب الحق لهم واكتفائهم بنظرهم له. وأهل هذا المقام أقل من القليل.

ثم قال رضي الله عنه:

أَهْلُ الصِّدْقِ قَلِيلٌ فِي أَهْلِ الصَّلَاحِ

لا يتحقق الصدق في العمل إلا بشهود العامل له. والمشاهدة تختلف باعتبار الصالحين. فمنهم من يراه مع العمل، ومنهم من يراه قبل وجود العمل، ومنهم من يراه ولا عمل، أي هو العامل والمعمول له. فلهذا يضعف الثواب باعتبار المراتب. والآخر هو غاية الصديقين، وكلهم في مرتبة الصلوحية باعتبار العمل الصادر منهم، وأهل الصدق في ذلك قليل. ومن عدم الصدق في الصلاح طلب الجزاء عليه. فهذا مما يقدر في صدق الصالح حيث طلب الجزاء عن عمل لم يكن له عاملاً. (ويحبون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا) «آل عمران: 188» قال في الحكم العطائية: «لا تطلب عَوْضًا على عمل لست له فاعلاً، يكفي لك من الجزاء على العمل أن كان له قابلاً». قلت:

فإن صلح الأعمال ضل في فهمه ☆ حيث بنفسه للفعل يصلح إلا أن يرى الإله يصلح فعله ☆ وهو كيت لديه مطروح

ثم قال رضي الله عنه:

شَتَانٌ مَا بَيْنَ مَنْ هِمَّتْهُ الْحُورُ وَالْقُصُورُ، وَبَيْنَ
مَنْ هِمَّتْهُ رَفْعُ السُّتُورِ وَدَوَامُ الْحُضُورِ

الفرق واضح والحق لائح. شتان بين الجهل والعلم، والحدوث والقدم. فمن كانت همته الحور والقصور، فليس هو عبد الله على الحقيقة، لأن العبد عبد لما هو له طامع. وكفى أنه إشتاق من خلق إلى خلق، ومن كون إلى كون. قال في الحكم العطائية: «لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى، المحل الذي ارتحل منه هو الذي رجع إليه، وليس الشأن كذلك، إنما الشأن أن ترحل من الكون إلى المكون. (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) «القيامة: 23» هم العارفين تسمو لغير معروفهم، والكل عندهم هباء منثوراً.

وما مقصودهم جنات عدن ☆ ولا الحور الحسان ولا الخيام
مقصودهم وجه الحبيب وذا منام ☆ هذا مقصود السادة الكرام
ولنا في ذلك:

فما الحور ما القصور ما الأجر ما الذي ☆ يغنيننا عن وجهك يا من وجهه الكل
فلا ورب العباد جل غرضنا ☆ ان يكون للمخلوق فيه أدنى ميل
ارفع همتك أيها المرید الصادق عن كل ما سوى الله، فإذا صح
صدقك صح اقترابك. (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)
«المنكبات: 69» الحق خلقك لأجله لا لغيره. (وما خلقت الجن
والانس إلا ليعبدون) «الذريات: 65» قال ابن عباس رضي الله عنه:
«إلا ليعرفوني». أعرف الله، واطلب القرب منه، فإنه أقرب إليك

من الجنة مع أنها أقرب إليك من شرك نعليك، كما أخبر بها ﷺ :
(الجنة أقرب لأحدكم من شرك نعليه، والحق أقرب إليك من ذلك) (ونحن أقرب إليه من جبل الوريد) «ق: 16» حتى إذا وصلت إلى الحق فلا جرم الجنة تصل إليك. فتكون خادمة لك، مسخرة لأمرك، وأنت في غنى عن ذلك، والكل من حولك. آيش تعمل بالجنة وبالحوور وأنت في حضرة تسجد لها القصور وما فيهن، حتى إذا دخلت الجنة تكون بجسمك، خارجاً عنها بقلبك فلا ترى في المظاهر إلا تجليات الظاهر، الناس يتنعمون بالمخلوق وأنت تتنعم بالخالق. فشتان بين خلق وحق. فهؤلاء عباد الله حقاً، وأحباؤه صدقاً. العارف لا يدخل الجنة إلا إذا كان غافلاً فتكون عقوبة عليه، كما أن النار عقوبة للعاصين.

قيل: إن أهل الجنة يعوون في الجنة كما يعوي أهل النار في النار، وذلك إذا احتجب عن بصائرهم. العارف لا يقع بصره على الجنة إلا إذا غفل عن الحق. ولو كان حاضراً لوقع بصره على رب الجنة قبل أن يقع على الجنة. ولهذا قلنا لا يدخل الجنة إلا إذا غفل عن الحق.

ثم قال رضي الله عنه:

أَهْلُ الرِّيَاضَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى الْأَعْمَالِ
حُجِبُوا بِالْأَعْمَالِ عَنِ الْمَعْمُولِ لَهُ، وَلَوْ حَصَلُوا
الْمَعْمُولَ لَهُ، لَأَشْتَغَلُوا بِهِ عَنْ رُؤْيَةِ أَعْمَالِهِمْ

أهل الرياضة هم المشتغلون بتصفية النفوس، وتهذيب الأخلاق، وتصحيح الأحوال، ومع شرف مقامهم ورياضتهم، لم يلتفتوا إلى الأعمال، ولو التفتوا لها واستأنسوا بها وركنوا للذتها واكتفوا بوجودها، لحجبوا بها عن المعمول له حيث جعلوها من أشرف المقاصد، فكانت لهم حجاباً عن الله، لأن الأنوار تحجب المريد كما تحجبه الأغيار. وقيل: إن حجاب النور أشد على المريد من حجاب الظلمات. قال : (حجابه النور) لأن حجاب الظلمة لا يستأنس به العاقل في الغالب بخلاف حجاب النور. قال بعضهم: «ربما حجبت الروح بالأنوار كما حجبت النفس بالأغيار» إذ كل ما يعوق المريد عن الوصول فهو حجاب، والحجاب قاطع على أي وجه كان. فالقرب حجاب، كما أن البعد حجاب.

ولنا في ذلك:

وإياك أن تقف بالقرب فإنه ☆ إذا لم تر الحبيب فالقرب قاطع
قال مولانا عبد القادر الجيلاني - رضي الله عنه - في بعض كلامه: «الذكر حجاب، والصلاة حجاب، والصوم حجاب، وكل أنواع العبادة من حيث هي حجاب». والمراد منه على من وقف معها واحتجب عن المعمول له، إذ ليس المراد من العبادة إلا شهود

المعبود، وليس المراد بالذكر إلا شهود المذكور. والواقف مع العمل فهو مع الخلق على كل حال، لأن العمل خلق كثيره. (والله خلقكم وما تعملون) « الصافات : ٩٦ » والمريد مطلوب بالخروج عن كل مخلوق. فما شرعت العبادة إلا لمجرد الانتباه ليعرف المصنوع صانعه، حتى إذا وصل إليه احتجب عن العمل بحصول المعمول له، كما كان محجوبا بالعمل أول مرة. فلهذا قال المصنف رضي الله عنه: « ولو حصلوا المعمول له لاشتغلوا به عن رؤية أعمالهم ». فهذه غاية العاملين، ومنتهى الواصلين، غابوا عن أعمالهم في شهود المعمول له، وهو (الله). لا يلتفتون لما صدر منهم، لأنهم لا يرون لأنفسهم عملا البتة.

كفاهم حيث أجرى العمل الصالح على ظاهريهم، فهم يستحيون من الله أن ينسبوه لأنفسهم، فضلا على أن يقفوا معه لما أحاط بهم من التعظيم والإجلال، فتراهم باهتين في حضرة القرب والمشاهدة، غير متأنسين بشيء سواه، ولا متوقفين على شيء غيره، تقلبهم يد العناية الإلهية بين مجاهدة ومشاهدة، صارت العبادة عادتهم والمشاهدة نسبتهن. قال سلطان العاشقين رضي الله عنه:

رجعت لأعمال العبادة عادة ☆ وأعدت أحوال الإرادة عتيق
وعدت لنسكي بعد هتكي وعدت من ☆ خلعة بسط لانتباض بعقي

والعارفون قيامهم بالله، قد تولى الله أمرهم، أخذهم منهم وقام بدلهم، فكان هو العامل لعملهم، احتجبوا به عن رؤية العمل ورؤية أنفسهم، بل عن العالم بأسره.

تاهوا عن الكون من وجد ومن طرب ☆ فما استقل بهم ريع ولا طلل

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْمَعْرِفَةِ شُغِلَ بِرُؤْيَا الْأَعْمَالِ

الحق عز وجل خلق الخلق ثم قسمهم أقساماً حسب المراتب الثلاثة : - الجنة وسكانها - والنار وسكانها - والحضرة الإلهية وسكانها . وكل دار إلا وأهلها من جنسها ، أي خلقوا لأجلها ، وكل ميسر لما خلق له . ثم أبرزهم للدنيا بقدرته . (قل كل يعمل على شاكلته) « الإسراء : 84 » (وأصحاب اليمين ما أصاب اليمين) (وأصحاب الشمال ما أصاب الشمال) (والسابقون السابقون أولئك المقربون) « الواقعة » .

أهل الجنة لا يمكن دخولهم إلى النار ، كما لا يمكن دخولهم للحضرة الإلهية من حيث تعلق الإرادة الأزلية ، ولم يجعل الحق عز وجل في قلوبهم محلاً لحمل المعارف والأسرار . فمن أجل هذا اشتغلوا برؤية أعمالهم ، لأنهم خلقوا لأجلها . قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه : « اطلع الله تبارك وتعالى على قلوب أوليائه ، فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة فأشغلهم بالعبادة » .

وقال سهل بن عبد الله : « إن الله تعالى يطالع على أهل قرية أو بلدة فيريد أن يَفْصِمَ لهم من نفسه قسمة فلا يجد في قلوب العباد ولا الزهاد موضعاً لتلك القسمة من نفسه ، فيمن عليهم أن يشغلهم بالتعبّد عن نفسه » . قال أبو العباس رضي الله عنه : « إن الله عبداً لم يستصلحهم لمعرفته وأشغلهم بخدمته ، وله عباد لم يستصلحهم لخدمته وأهلهم لمعرفته » . وقد جمعت هذه المعاني في قول صاحب الحكم العطائية حيث قال : « قوم أقامهم الله لخدمته ، وقوم اختصهم لمحبتة » .

(كَلَّا نَمْدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا) «الإسراء : 20» فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ لَيْسَتْ مَكْتَسِبَةً
بِالْعَمَلِ، إِنَّمَا هِيَ تَحْفَةُ إِلَهِيَّةٍ يَقْذِفُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) «الشورى : 52» .

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ مِنْ جِهَةِ الْفَضْلِ وَصَلَ إِلَيْهِ

وأما من طلبه من جهة العمل قطع به ولن يصل العبد إلى الله ما
دام ملاحظاً لعمله لأنه لا مدخل على الحق عز وجل إلا من باب
الفضل . ومتى أردت أن تدخل على الله بشيء من كواسبك، كان
ذلك الشيء حاجزاً بينك وبين ربك، لأنه لا دليل على الله سواه، ولا
وصول إليه بغيره . إياك أيها المريد أن تجعل عملك عمدة في
الدخول على الله، فبه لا يجيء شيء . (ولولا فضل الله عليكم
ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً) «النور : 21» .

ولبعضهم :

قد كنت أحسب أن وصلك يشترى ☆ بنفائس الأموال والأرباح
وظننت أن حبك هينٌ ☆ تقنى عليه كرائم الأرواح
حقى رأيتك تجتبي وتخص من ☆ تختاره بلطائف الأمناح
فعلمت أنك لا تنال بحيلة ☆ فلويت رأسي تحت طي جناح
وجعلت في عش الغرام إقامتي ☆ فيه غدوي دائماً ورواحي

أطلب أخي مولاك من جهة الفضل، واجعل مطيتك الشوق والإضطراب في طلبه، واغفل عن عملك كيفما كان حالة التوجه، فالوقوف مع العمل في طريق الله مذموم من حيث هو، وأنت مطلوب بالخروج عن عملك وعلمك. وكيف تروم الوصول به، وهو كله معلول مدخول، ومحشو بالآفات، وربما تجد الطاعة كم فيها من معصية إذا فتشتها. ولا يسلم عمل المرید إلا بعد المشاهدة والتفريد. فالمقام الذي تطلبه عزيز جداً، غني عنك وعن أعمالك، وسترى بجانبه الطاعة والمعصية على حد سواء. والله غني عما تعمل. وكيف تريد الدخول عليه بعملك؟ أي شيء أنت وعملك حتى أنك تفتخر به وتزعم أنك قدمت إليه شيئاً تستحق به الدخول، فتلك هي القطيعة نفسها. فإن شئت أن تنجو، فلا ترى لنفسك عملاً، بل أقصده فرداً متجرداً من العلم والعمل، إن الله فرد، ويحب الفرد. وقل كما قال:

وإن طلبوني في حقوق هوام ☆ فإني فقير لا علي ولا معي

وإذا قيل لك بماذا جئت فاستعر هذا الجواب:

بانكساري بذلتي بخضوعي ☆ بافتقاري بفاقتي بغناك
لا تكلمي إلى قوى جلد خا ☆ ن فإني أصبحت من ضعفك
كنت تجفو وكان لي بعض صبر ☆ أحسن الله في اصطباري عزاك
كم صدود عساك ترحم شكوا ☆ ي ولو باستماع قول عساك
شنع المرجفون عنك بهجري ☆ وأشاعوا أني سلوت هواك
قال في الحكم العطائية: «لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك، لم تصل إليه أبداً، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه

إليك، لا بما منك إليه». وقال أيضاً: «لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول». فأنت أيها العبد، عدم محض، فارجع لنفسك، وتحقق بأوصافك، فإنه يمدك بأوصافه، ويفرغ عليك من كرمه. أنت مطلوب أن تتحجب للحق بما يريد بدون أن ترى لنفسك استحقاقاً للوصول، أو تقول بالعمل يكون القبول. ففضل الله ليس معللاً بشيء، فربما قضى عليك بالذنب، فيكون سبباً في القرب، وهل هذا إلا محض الفضل ومجرد النوال، وما ذكرنا لك هذا إلا لتكون طالب الدخول على الله من جهة الفضل، خشية أن يتعذر عليك الحال.

ولهذا قال رضي الله عنه:

انكسارُ العاصي خَيْرٌ مِنْ صَوْلَةِ الْمُطِيعِ

لا يوجد في الطاعة ما يفيد القرب أكثر من انكسار القلب، لقول الحق عز وجل في بعض كلامه: (أنا عند المنكسرة قلوبهم) فأينما وجدت منكسر القلب إلا وتجد فيه رائحة القرب، وأين الحضور مع المولى لمن كانت له صولة؟ قال ﷺ: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). وليس المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض، بل المراد من ذلك الإنكسار والتذلل. ورد في الخبر عن سيد البشر ﷺ: (يقول الحق تبارك وتعالى: لا يدخل جنتي من لم يتواضع لعظمتي). قال في الحكم العطائية: «معصية أورثتك ذلة واستحقاراً خيراً من طاعة أورثتك عزاً واستكباراً». وأي طاعة مع الصولة، وأي معصية مع الانكسار.

منكسر القلب كله قرب، يرى نفسه هو أحقر الموجودات،

يستغيث في كل الأوقات، ويقول النجاة! النجاة! (أمن يجب المضطر إذا دعاه) « النمل : 62 » فلا جرم يأخذ الله بيده ويغمسه في بحر رحمته. (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) « الفرقان : 70 » .

روي في الخبر أن داود - عليه السلام - كان يقول : (اللهم لا تغفر للعاصين) فعاتبه الله في ذلك، فصار يقول : (اللهم أغفر للعاصين عسى أن تغفر لداود معهم) . فلا دخول على الله إلا من باب الإنكسار، وأن الله لا يقبل من عباده إلا المذنب، أي منكسر القلب، المقر بذنوبه، الجازم أن لا يعود لمثلها. (التائب من الذنب كمن لا ذنب له). (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) «البقرة: 222» .

المفتخر بالطاعة مريب، فكم أخذ الله بيد المذنبين المنكسرة قلوبهم، وكم أبعد الطائعين المتعززين بطاعتهم المعتمدين على أعمالهم. ولهذا قال في الحكم العطائية: «رُبَّمَا قَضَى عَلَيْكَ بِالذَّنْبِ، فَكَانَ سَبِيلاً لَكَ فِي الْوُصُولِ». ولا تحسب أخي أن القوم يمدحون المذنبين، فحشاهم من ذلك، إنما يمدحون انكسار القلب الذي هو أرجح من عمل الثقلين.

إياك والصولة والعجب بالعمل - بارك الله فيك - فإن ذلك لا يغنيك من الله شيئاً. والرجوع إلى الله لا يكون إلا بالذل والانكسار.

قلت في هذا المعنى :

فليس لي شفيع سوى مذلي ☆ وضعني وتقصيري وحزني بين الوري
تراني بساكي العين تكفيك حالي ☆ مهينا مكسور القلب إني كما ترى
تشفعت إلهي إليك برلي ☆ فلست جميل الفعل أحدث منه ذكراً

ثم قال رضي الله عنه:

لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكِبَرِ عَمَلٌ، وَلَا يَضُرُّ مَعَ التَّوَاضُّعِ بَطَالَةٌ

لا عمل مع الكبر، لأنه معصية مستمرة، ولا بطالة مع التواضع لأنها طاعة مستمرة، وفي هذا المعنى قيل: «من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خذله الله».

تواضع تكن كالبدر يبصره الوري ☆ على صفحة الماء وهو رافع ولا تكن كالمدخان رفع نفسه ☆ إلى عنان السماء وهو واضع

وأي عمل مع الكبر وأي بطالة مع التواضع، ركعتان من متواضع أفضل عند الله من متكبر وعمله. فإن عمل المتكبر لا يزيده من الله إلا بعداً، فهو صورة بلا معنى، وشبح بلا روح، وقشر بلا لب، وبعد في بعد، وقطيعة في قطيعة.

إياك والكبر فإنه مفسد للعمل، وكيف تركز إليه وأنت ترى أحوال العارفين منحصرة في وجود التواضع وتهذيب الأخلاق، مقتبسة من أحواله ﷺ. وقد بلغك ما كان عليه من التواضع مع شرفه وعلو مرتبته وقد قال: (إني أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد) وإن كنت في غمرة عن سيرته فراجعها في محلها. فهل ترى فيما يرخص في أدنى شيء من الكبر؟ كلا! وقد نهى عنه وتبرأ منه حالاً ومقالاتاً. وحاصل الأمر، إن صاحب الكبر لا يصلح إلا للنار، لأنها مثوى المتكبرين. وقد تقدم لك قوله تعالى: في بعض الأحاديث القدسية: (لا يدخل جنتي من لم يتواضع لعظمتي).

وفي بعض الأحاديث النبوية : (لا يدخل الجنة من في قلبه مقدار حبة الخردل من كبر) أو كما قال ﷺ : (يقول الحق تبارك وتعالى : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني فيهما قصمته بناري) وأما حضرة الله فهي محرمة على من فيه أدنى رائحة من كبر . وكل من رأى نفسه عظيماً فهو ساقط من عين الله ، ومن أحقر الأشياء في نظر الخلق .

قال بعضهم :

ومن حدثته نفسه بتكبر ☆ تجده صغيراً في عيون الأقلّة
ألا تتواضع أيها المسكين ، أي شيء أنت حتى تتكبر (إنك لن
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) « الإسراء : 37 » فأنت أحقر
الأشياء ، لو تأملت في مساوي نفسك ، وفي ابتداء أمرك ، أولئك
نطفة ، وآخرك جيفة ، وما بين ذلك حامل العذرة ، ألا ترجع إلى الله
من هذه البلية العظمى التي كانت سبباً في طرد الشيطان من حضرة
الله . (فما يكون لك أن تتكبر فيها) « الأعراف : 13 » فاجتهد - بارك
الله فيك - في زوال هذا المرض القتال ، واسأل عن الأطباء
الماهرين ، لعل الله يأخذ بيدك ، وينقذك مما أنت عليه (وما ذلك
على الله بعزیز) « إبراهيم : 20 » .

ثم قال رضي الله عنه :

الْعِبَادَةُ تُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ

النفس في كل شيء تطغى، والعبادة تمنعها. والعلم إذا لم يكن للعمل يكون للطغيان، لأنه خال من الخشية.

العلم النافع هو علم القلب، لا علم اللسان لقوله ﷺ : (العلم علمان، علم اللسان، فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب، فذلك العلم النافع) فمن اتصف بالعلم دون الاتصاف بحقيقته خرج عن حده، ودخل في حيز قوله ﷺ : (فساق أمتي قراؤها) وفائدة العلم تظهر عند العمل به، وهي نفس العبادة التي تنجي العالم من الطغيان.

أما العلم الذي لم يزد به صاحبه انكساراً وخضوعاً فهو خارج عن العلم المشروع الممدوح في الإسلام. بل ينبغي للعلم أن يكون داخلاً تحت حياة العبودية، خارجاً عن الطغيان، فمن اتصف بالعبودية لم يزد بعلمه إلا ذبولاً وانكساراً. والناس في ذلك طبقات. (إنما يخشى الله من عباده العلماء) « فاطر : 28 » كما أن الزاهد إذا عجب بزهده في الغالب يطغى والعبودية تمنعه كما تقدم.

تلبس أيها المرید بأوصاف العبودية، واجعل كل وصف داخلاً تحت حياتها، وهي المتصرف في الكل، تنج من النفس وطغيانها. (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) « العلق : 7 » خصوصاً إذا اتصفت بهذين الوصفين العريزين : العلم والزهد. فلا جرم أنك ترى نفسك حائزة لكل شرف، فتقطع بذلك عن الله حيث لحظت ما لها من الكمال، وغفلت عما احتوت عليه من النقصان. والمقصود من

العلم والزهد وما في معناهما، هو تحقيق العبودية لله عز وجل .
والعبودية مقتضاها منك خلو الفكر مما يطغيك حتى إذا اتصف المريد
بما ذكرناه، وكان عبداً لله في معاملته، فقد قام بما وجب عليه .

ثم قال رضي الله عنه :

لَا تَكُونُ لَهُ عَبْدًا وَلِغَيْرِهِ فَيْكَ بَقِيَّةٌ رِقِّ

أي فلا تدعي أيها المرشد العبودية لله، وفيك بقية لغيره فتكون
مبغضاً، فلم تتم لك العبودية إلا إذا تحررت من رق الغير، ولم يبق
فيك أدنى نصيب، وحينئذ تكون عبداً لله من كل الوجوه . وأما إذا
كان لك أدنى ميلان لشيء، فتكون في ربقة وتحت حياطته .
فاترك يا أخي الكل في جانب الله جليلاً وحقيقاً، دنياً وأخرى، علماً
وعملاً، ففي وجه من تهوى الجلال والجمال، وقل كمن قال :

تركت للناس دنياهم ودينهم ☆ شغلا بك يا ديني ودنياي
تركت للناس ما تهوى نفوسهم ☆ من عز ومن علو ومن جاه
فصار يحسدني من كنت أحسده ☆ وصرت مولى الورى مذصرت مولاي
وياك أن يأخذك شيء لجنسه، فإن الله غيور على العبد أن يقف
مع غيره، ولا يقف مع غيره إلا الجاهل بمرتبه .

ولابن الفارض رضي الله عنه :

قال لي حسن كل شيء تجلى ☆ بي تملى فقلت قصدي وراك
لي حبيب أراك فيه معنى ☆ غر غيري وفيه معنى أراك
إن تولى على النفوس تولى ☆ أو تجلى يستعبد النساك

فيه عوضت عن هداي ضللاً ☆ ورشادي غيياً وستري انتهاك
وحب القلب حبه فالتفاني ☆ لك شرك ولا أرى الاشرار

فهذا حال من حقق العبودية لله عز وجل ، لا يرضى سواه بدلاً .
إياك أخي أن تكون عبداً للغير فتصبح أسيراً ، وكن عبداً لله تضح
أميراً ، ولا تطمع في شيء سواه ، ولا ترق ، ولا تشتق إليه ، دع الكل
يسعى إليك ، وكن غنيا بالله عن الخلق دنيا وأخرى . فالكل خلق
لأجلك ، وأنت خلقت لله . العبد وماله لسيده . فلا تتعدى همتك
لغيره ، لأن الكريم لا يتجاوز الأمل .

مرت رابعة العدوية برجل يذكر الجنة وما أعدَّ الله فيها
للمحسنين . فقالت له : يا هذا إلى متى تشتغل بالأغيار عن الواحد
الجبار ؟ ويحك ! عليك بالجار ثم الدار . فقال لها : اذهبي
يا مجنونة . فقالت : أنا لست بمجنونة ، وإنما المجنون من لم يفهم ما
أقول . يا مسكين الجنة سجن من لم يكن الله أنيسه ، والنار بستان
من كان الله مؤنسه وجليسه . ألا ترى إلى آدم - عليه السلام - لما
كان في الجنة يرتعى ويتهنى ، فلما تعرض للأكل صارت عليه سجناء .
وإبراهيم الخليل لما حفظ سره لمولاه قربه واجتباها ، وعندما طرح
في النار ، صارت عليه برداً وسلاماً .

الفصل الثالث عشر

في المحبة والإشتياق

قال رضي الله عنه:

الْمُهْمَلُ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ لَا يَصْلَحُ لِبَسَاطَةِ الْحَقِّ

الخالي من هذين الوصفين فارغ الظاهر والباطن لا يصلح لبساط الحق، أي لحضرته والنظر إلى وجهه حيث لم يوجد فيه ما يدل على صلاحيته، وكأنه يشير لمن لا يصلح للتربية. وذلك أن المريد إذا فقد الوصفين لم يصلح للإقتراب، أي لا يكون أهلاً أن يعد من جملة السائرين لفراغه من الأحوال والأعمال ووجود تكاسله وقلة نشاطه. وقد تقدم أن أساس هذا الشأن مبني على الجهد والإجتهاد، والمراد بالأحوال جند من الواردات الإلهية ترد على القلب تحركه بعد سكونه، وتقلقه بعد روعته، وقد تظهر على الجوارح فيهتز الجسد ويتميل، وعلى العين فتدمع ولها أثر ينبي على صلاحية صاحبه وشهود عدوله، وقد قيل في هذا المعنى:

أتيت لقاضي الحب قلت أحبي ☆ جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي
وعندي شهود للصبابة والأسى ☆ يزكون دعواي إذا جئت أدعي
سهادي ووجدني واكتنابي ولوعي ☆ وسقمي وشوقي واصفراري وأدعي

فصاحب هذا الحال لا يبعد عن درجة الكمال. ولا تقس هذا يا أخي على الحال المستعمل الذي يقصد به بعض الناس المباهاة ليذكر بذلك. فصاحبه لن يزداد من الله إلا بعداً. والكلام على الحال

الطارىء على المتوجه لحضرة الله، وذلك لائح يلوح عليه، تارة يبكىه ببكاء وطرب، وتارة بتعب ونصب، وتارة بتمزيق وعذاب. قال ذو النون المصري - رحمة الله عليه - : بلغني أن بالجبل المقطم جارية متعبدة، فأحببت أن أزورها، فخرجت إلى الجبل في طلبها فلم أجدها، فلقيت جماعة من المتعبدين، فسألتهم عنها. فقالوا: أتسأل عن المجانين وتترك العقلاء. فقلت: دلوني عليها، وإن كانت مجنونة. فقالوا نراها تجوز بنا تقع مرة، وتقوم مرة، وتصيح مرة، وتسكت مرة، وتبكي مرة، وتضحك مرة. فقلت: دلوني عليها، فقال أحدهم: تراها في الوادي الفلاني. فخرجت في طلبها، فلما أشرفت عليها سمعت لها صوتاً ضعيفاً وهي تقول: يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره ☆ أنت الذي ما إن سواه أريد يا منيقي دون الأنام وبغيقي ☆ يا من له كل الأنام عبيد تقنى الليالي والزمان بأسره ☆ وهواك غض في الفؤاد جديد

قال فاتبعت الصوت فإذا أنا بالجارية وهي جالسة على صخرة عظيمة فسلمت عليها، فردت علي السلام، وقالت يا ذا النون، مالك وللمجانين؟ فقلت لها: أمجنونة أنت؟ فقالت: لو لم أكن مجنونة لما نودي علي بالجنون. قلت: وما الذي جننك؟ قالت: يا ذا النون حبه خبلني ووجده أقلقني، وشوقه تيمني. فقلت: وأين محل الشوق منك؟ قالت: يا ذا النون، الحب في القلب، والشوق في الفؤاد، والوجد في السر، ثم بكيت بكاءً شديداً حتى غشي عليها، فلما أفاقت قالت: آه من فرط المحبة يا ذا النون، ها هو موت المحبين، ثم صاحت صيحة عظيمة وسقطت على الأرض، فحركتها فإذا هي ميتة رحمة الله عليها.

فهذا مثل أهل الحال الصادق، فمن وجد فيه فقد وجدت فيه أهلية لقبول سر الألوهية، وقد تظهر سمته على صاحبه قبل توجهه لله، يعرف بها عند القوم، وقد جعلوها مقياساً على ذلك حتى قالوا: «من لم يطر به المزمар، وتهزه الأشعار، لم يصلح لحمل الأسرار». وكم للمصنف في هذا المعنى من الترجمات، ومن ذلك قوله:

بكت السحاب فأضحكت لبكائها ☆ زهر الرياض وفاضت الأنهار
قد أقبلت شمس النهار بحلة ☆ خضراء وفي أسرارها أسرار
وأق الربيع بخيله وجنوده ☆ فتمتعت في حسنه الأبصار
والورد نادى بالورود إلى الجنى ☆ فتسابق الأطيوار والأشجار
والكأس ترقص والعقار تشعشت ☆ والجو يضحك والحبيب يزار
والعود للغيد الحسان مجابوب ☆ والطار أخفى صوته المزمار
لا تحسب الزمّر الحرام مرادنا ☆ زمرارنا التسبيح والأذكار
وشرابنا من لطفه وغناؤنا ☆ نعم الحبيب الواحد القهار
والعود عادات الجميل وكأسنا ☆ كأس الكياسة والعقار وقار

فهذا شأن من رق قلبه، وتعشقت روحه، وصفا سره، تراه يتمايل من نسيم القرب كأنه غصن رطب. وقد قال في حقهم من جرب الحب:

حيارى فلا يدرون أين توجهوا ☆ فليس لهم ذكر وليس لهم فكر
فيطربهم برق تآلق بالخمى ☆ بسلىع لــــه زار
يسكرهم طيب النسيم إذا سرى ☆ تظن بهم سحرا وليس بهم سحر
وتبكيهم ورق الحمام في الدجى ☆ إذا ما بكت من ليس يدري له وكر
بحزن وتلحين تجاوبنا بما ☆ تذوب له الأكباد والجلمد الصخر

مر الحسن بن الصباغ ببستان فوجد حمامة على شجرة تغرد
بصوت شجي، فوقف ثم تواجد وأنشد يقول:

حمام الأيك ألا فاخبرينا ☆ بمن تهتفين ومن تناديننا
فقد سقت ويحك نوح القلوب ☆ فأجريت ويحك ماء معيننا
تعالى نغم مأتمًا للفراق ☆ ونندب أحبابنا الظاعنيننا
وأسعدك بالنوح كي تسعديني ☆ كذاك الحزين يواسي الحزيننا
ثم بكى بكاء طويلا وأنشد يقول:

أتبكي حمام الأيك من فقد إلفها ☆ وأصبر عنها كيف ذاك يكون
ولم أنا لا أبكي وأندب ما مضى ☆ ودع الهوى بين الضلوع دفين
وقد كان قلبي قبل حبه قاسيا ☆ فإن دامت البلوى فسوف يلين
ألا هل على الشوق المبرح مسعد ☆ وهل لي على الوجد الشديد معين
سلام على قلبي تعرض بالهوى ☆ سلام عليه أحرقت شجون
وعذبه هم يبيج حزنه ☆ فللهم والأحزان فيه فنون
ثم خر مغشيا عليه. فلما أفاق أنشد يقول:

غن لي بالفراق صوتا حزينا ☆ إن بين الضلوع داء دفيننا
ثم جد لي بدمع عينك بالله ☆ وكسن لي على البكاء معيننا
فسأبكي الدماء فضلا على الدمع ☆ ومثل الفراق أبكي العيوننا
كل أمر الدنيا حقير يسير ☆ من أن يفقد القرين القرينا
قال: فجرى الدمع من مقلتيه، وسقطت الحمامة إلى الأرض بين يدي
الشيخ وجعلت تصفق بجناحيها حتى ماتت. فأنشد يقول شعراً:

وردنا على أن الهوى مشرب عذب ☆ وخط به السفر أشواقه الركب

فلما وردنا ماءه أهب الظمأ ☆ ألا من رأى الظمآن أهمه الشرب
أهب الهوى يذكي علي زناده ☆ أيا قادحا أمسك فقد قلق الحب
ولو أنني أخليت قلبي لغيركم ☆ من الناس محبوبا لما وسع القلب
ترى تسمح الأيام منكم بنظرة ☆ فتلق على الأيدي الرسائل والكتب
أعاتبكم لا على ملال ولا قلى ☆ ولكن إذا صح الهوى حسن العتب

فهذا حال أهل الأحوال، وإن كان المرید خاليا من الحال، فلا بد
أن توجد فيه خاصية من الأعمال، وكيف لا، وطريق القوم دائرة
بين أحوال وأعمال، والمهمل منهما لا يصلح لبساط القرب. ولتقتصر
على بعض ما روي عن الإمام علي - كرم الله وجهه - : أن عابدا جاءه
يقال له همّام، فقال له : صف لي بعض المتقين حتى كأني أنظر
إليهم. فقال : هم الذين منطقهم الصواب، وملبسهم الإقتصاد، ومشيههم
التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على
العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء،
ولولا الأجل الذي كتب الله لهم لما استقرت أرواحهم في أجسادهم
طرفة عين، شوقاً إلى ربهم، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه
في أعينهم، فقلوبهم محزونة، وشروهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة،
وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة
طويلة، تجارة رابحة صيرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها
وأسرتهم، ففدوا أنفسهم منها.

أما الليل فما لوى أقدامهم، يرتلون لأجزاء القراء ان ترتيلا، فإذا مروا بآية
فيها تشويق، ركنوا إليها طمعا، وتعطلت نفوسهم إليها تشوقاً، وإذا مروا
بآية فيها تخويف صغوا إليها بمسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها
في أصول آذانهم، فهم جاثون على رُكبتهم يطلبون من الله فكاك رقابهم.

وأما النهار فحلمااء علماء، أبرار، أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، لا يرضون من أعمالهم بالقليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إذا ركن أحدهم خاف مما يقال له، فيقول أنا أعلم من غيري بنفسي، وربى أعلم بنفسى منى، اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون، واجعلنى أفضل مما يظنون، واغفر لى ما لا يعلمون.

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين، وحزنا في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً في علم، وعملاً في حلم، وقصداً في غنى وخشوعاً في عبادة، وتحملاً في فاقة، وصبراً في شدة، وطلباً في حلال، ونشاطاً في هدى، وتحرراً عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر. يبيت حذراً، ويصبح فرحاً، حذراً من الغفلة، وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة. إذا استصعبت عليه نفسه فيما يكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. قرت عينه فيما لا يزال، وزهدت فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. ترى قريباً أمله قليلاً زلله. خاشعاً قلبه، خائفة نفسه، سهلاً أمره، حريزاً دينه، ميتة شهوته، كظوما غيظه. الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيداً محبته، لنا قوله، غائباً منكزه، حاضراً معروفه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من ييغض، ولا يأتى فيمن يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، لا يضيع ما استحفظ ولا ينابز بالألقاب، ولا يضر بالجار، ولا يشمت

بالمصائب، إنبغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في غناء، والناس منه في راحة، أتعب نفسه لأخرته وأراح الناس من نفسه. بعده عن تباعد عنه زهداً ونزاهة. ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة. فصعق همّام صعقة كانت فيها نفسه، فقال علي كرم الله وجهه: أما والله كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا والله تصنع المواعظ البليغة بأهلها. فيا له من حال جميل، فما ذكرناه إلا على وجه التعظيم والتبجيل.

ثم قال رضي الله عنه:

الْأَحْوَالُ مَالِكَةٌ لِأَهْلِ الْبِدَايَةِ فِيهِ يُصَرِّفُهُمْ، وَمَمْلُوكَةٌ
لِأَهْلِ النِّهَايَاتِ فِيهِمْ يُصَرِّفُونَهَا

أهل البداية مملوكون للأحوال، فهي تصرفهم كما يصرف المخيل وجود الخيال. وقد يؤثر الحال في أكثرهم حتى يخرجهم عن عادتهم، ويفسد مزاجهم، ويضاعف قواهم، وربما يقضي عليهم بسببه كما تقدم قبل هذا.

وأما أهل النهاية فتكون الأحوال مملوكة لهم. فهم يصرفونها، لا تؤثر في ظواهرهم لما فيه من القدم الراسخ. (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)، «النمل: 88» ولهذا يقال: «إن الطريقة أولها جنون ووسطها فنون وآخرها سكون».

ترى أكابر العلماء في نهايتهم ساكني الظواهر كأنهم لا خبر لهم بالحال. وقد كان الجنيد - رضي الله عنه - ثابتاً حتى يوشك أنه فاقد الاشتياق

عند أهل الأشواق . ومن ذلك ما يحكى عنه أنه قال : حجبت سنة من
السنين على الوحدة ، وجاورت بمكة شرفها الله ، فكنت إذا جن
الليل دخلت الطواف فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تطوف بالبيت
وهي تقول :

أبى الحب أن يخفى وكم ما كتمته ☆ فأصبح عندي قد أناخ وطنبا
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره ☆ وإن رمت قربا من حبيبي تقربا
ويمنحني وصلاً فأحيا به له ☆ ويسكرني حتى ألد وأطربا
قال الجنيد فقلت لها : يا جارية أما تتقين الله ، تتكلمين بمثل
هذا الكلام في مثل هذا المقام . فالتفت إلي وقالت : يا جنيد لا
تدخل بينه وبين محبيه ، ثم أنشدت تقول :

لولا التُّسوقى لم تترى ☆ هجرت طيب الوسن
إن الهــــــــــــــــوى شردني ☆ كما ترى عــــــــــــــــن وطني
قد همت من حبي له ☆ فبــــــــــــــــه هيمني

ثم قالت : يا جنيد أنت تطوف بالبيت ، فهل ترى رب البيت ؟
فقلت : هذه دعوى تحتاج إلى إقامة حجة . فرفعت رأسها إلى السماء
وقالت : سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك وما أعز سلطانك ! خلق
كالأحجار يطوفون بالإنكار على أهل الأسرار ثم أنشدت :

يطوفون بالبيت العتيق تقربا ☆ إليك وهم أقسى قلوبا من الصخر
فلو يخلصون السر جادت صفاتهم ☆ وقامت صفات الحق منهم على الذكر
قال الجنيد : فأغمي علي من كلامها ، فلما أفقت طلبتها ، فلم
أجدها . مع أن الجنيد - رضي الله عنه - كان من أكابر العارفين ،
وحيث لم يظهر ذلك على ظاهره ، ظنت الجارية أنه فاقد لما هي عليه .

مر السيد علي على أبي بكر - رضوان الله عليهما - فوجده يتمايل من شدة معرفته بالله، فقال له أبو بكر: هكذا كنا، ثم قست قلوبنا. ويعني بذلك رسوخ القدم. فكلما يسكن العارف في ظاهره، إلا ويزداد حركة في باطنه، منذ دخل إلى ميدان المعرفة لم تسكن له روعة في الباطن إلى أبد الأبد (وللاخرة خير لك من الأولى) «الضحى: 4» ومع هذا يكون مصرفاً للأحوال لا هي تصرفه.

تجد العارف يتصرف في المقامين مع أهل النهاية كأنه محجوب، ومع أهل البداية كأنه مجذوب، جامع الضدين لابس اللونين، تراه واحداً وفيه إثنان.

وتراني في هواها لابس اللونين ☆ غيرة مني عليها أن ترى بالعين

ثم قال رضي الله عنه:

فَالْمُقَرَّبُ مَسْرُورٌ بِقُرْبِهِ، وَالْمُحِبُّ مُعَذَّبٌ بِحُبِّهِ

المنتسبون إلى الله طبقات: محب ومحجوب. أو تقول: طالب ومطلوب. فالمحب معذب بحبه، لأنه يشتهي القرب، يتقلب على جمر الشوق، متألم بآلام العشق، لا يلتذ له جنب ولا ظهر.

سئل الشيخ عبد القادر الجيلاني - رضوان الله عليه - عن المحبة فقال: هي تشويش بالقلب يقع من المحبوب، فتصير الدنيا عليه ضيقة كحلقة خاتم، ومجمع مآثم. والحب سكر لا صحو معه، وذكر لا محو معه، وقلق لا سكون فيه، وخلوص المحبوب بكل وجه سراً وعلانية بإيثار اضطرار، لا بإيثار اختيار، وإرادة خلقة لا بإرادة

كلفة. والحب العمى عن غير المحبوب غيرة عليه. والعمى عن المحبوب هيبة له، فهو عمى كله. والمحبوبون سكارى لا يصحون إلا بمشاهدة محبوبهم، مرضى لا يشفون إلا بملاحظة مطلوبهم، حيارى لا يأنسون بغير مولا لهم، ولا يلهجون بغير ذكره، ولا يجيبون غير داعيه. ثم تمثل بقول مجنون ليلي:

لقد لامني في حب ليلي أقاربي ☆ أخي وابن عمي وخالي وخاليا
فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا ☆ أضم فنادتني أجيب المناديا
وأخرج من بين البيوت لعلني ☆ أحدث عنك النفس يا ليل خاليا
وإني لأستغشى وما بي غشية ☆ لعلّ خيالا منك يلقي خياليا
معذبتي لولاك ما كنت هائما ☆ أدور على الأطلال في البدء عاليا
فإن تمنعوا ليلي وحسن حديثها ☆ فلم تمنعوا مني البكا وقلاقيا
وأشهد عند الله أني أحبها ☆ وهذا لها عندي وما عندها ليا
أحب من الأسماء ما وافق إسمها ☆ واسمهم أو كان منه مدانيا
يقول أناس كان مجنون عامر ☆ يروم سؤلوا قلت إني لما بيا
عذولي ذا داء الهيام أصابني ☆ فإياك عني لا يكن بك ما بيا
إذا ما طواك الدهر يا أم مالك ☆ فشأن المنايا القاضيات وشأنيا

وللأمير عبد القادر رضي الله عنه:

ليالي صدود وانقطاع وجفوة ☆ وهجران سادة ولا ذكر الهجر
فأيامها أضحت قتاما ودجنة ☆ لياليها لا نجم يضيء ولا بدر
فراشي فيها حشوه الهم والضنى ☆ فلا التذلي جنب ولا التذلي ظهر
ليالي أنادي والفؤاد مقيم ☆ ونار الجوى تشوي لما قد حوى الصدر
أمولاي طال الهجر وانقطع الصبر ☆ أمولاي هذا الليل هل بعده فجر

فهذا حال المحب متعذب في حبه. وأما المحبوب فهو متنعم بقربه، حيث ارتضاه الحق وجذبه لحضرته، فصار يتنعم في رياض القرب والمشاهدة، لم يتحمل شيئاً من أنواع المكابدة والمجاهدة، اختصه الحق تبارك وتعالى بمحبته له من صنف قوله تعالى: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم) «المائدة: 54».

وأما الأول وهو المحب المعذب في حبه داخل في صنف الشق الثاني من قوله تعالى: (ويحبونه). قال في الحكم العطائية: «قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته». (كُلَّا نمد، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً) «الإسراء: 20» قال شارحها: الحق تعالى له الاختيار التام والمشیئة النافذة (لا یأسأل عما یفعل وهم یسألون) «الأنبياء: 23».

ثم اعلم أن المحبة هي: (نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة) «الهمزة: 286» قال سفيان الثوري في قوله تعالى: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) «البقرة: 286» هو الحب إذا أفرط بصاحبه، لأن المحب لا راحة له دون لقاء محبوبه. وقيل: إن الجنيد - رضي الله عنه - تكلم مع أصحابه في المحبة، فتكلم كل منهم بما أعطاه العلم والذوق فيها، وكان معهم شاب متكئ ينصت، فالتفت إليه الجنيد - رضي الله عنه - وقال: ما تقول في المحبة يا غلام؟ فتنفس فكانت نفسه مثل النار فأصابته ما حاذاه من المرعى، فتعجب القوم. فالمحبة لا يدريها إلا من جرعها، فهي أشد من نار الجحيم، ومن ورائها جنة النعيم إلى جنة القرب والمشاهدة. فلا بد من عطف المحبوب على حبيبه إن صدق في حبه.

سئل بعض المحبين، كيف رأيت المحبة؟ فقال: وقفت على ساحل بحر زاخر ماله من آخر، فقرب مني قارب (من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً)، فركبت موافقة له واتباعاً، فأجابت الروح من دعاها: (بسم الله مجراها ومرساها) «هود: 41» فلما توسطت اللجة توعرت سبل اللجة. فما زلت حتى جمعتني في مجمع يجري (يحبهم ويحبونه)، فأنا بين البقاء والفناء حتى أصل ذلك الفناء. قال ذو النون المصري رضي الله عنه: بينا أنا مار في شوارع مصر إذ رأيت جارية مسفرة بغير خمار. فقلت لها: يا جارية أما تستحين أن تمشي بغير خمار؟ فقالت: يا ذا النون وما يصنع الخمار بوجه قد علاه الاصفرار؟ فقال ذو النون: ومن أي شيء علاه الاصفرار؟ قالت: من محبته. فقلت: يا جارية عساک تناولت شيئاً من شراب القوم؟ فقالت: أسكت يا بطل، شربت بكأس وده ونمت مسرورة، فأصبحت بحب مولاي مخمورة. فقلت: يا جارية عسى فائدة انتفع بها منك، أو وصية أرويها عنك! فقالت: يا ذا النون عليك بالسكوت حتى يتوهم أنك مبهوت، وارض من الله بالقوت تبني لك بيت في الجنة من ياقوت. ثم أنشدت تقول:

تهتك ولا تحش في الحب عارا ☆ وإياك إياك تبدي استتارا
وبادر إلى الباب مع فتية ☆ لهم في الظلام عيون سهارا
وإن خفت عند المسير الضلال ☆ فوجه حبيبك يهدي الحيارى
وعنه أيضاً أنه قال: سمعت برجل في اليمن قد سما على المحبين، وفاق على المجتهدين، وعرف بالعلم والحكمة. فخرجت حاجاً، فلما قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع كلامه، وأنتفع بموعظته أنا وأناس معي يطلبون مثل ما أطلب، وكان معنا شاب عليه سمة

الصالحين وشعار المحبين، فخرج الشيخ إلينا فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام والكلام فصافحه الشيخ وأقبل عليه. فقال له الشاب: يا سيدي قد جعلك الله طبيباً لأسقام القلوب، وبني جرح قد أعيا الأطباء، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل. فقال الشيخ: عما بدا لك فاسأل. فقال: ما علامة الحب لله؟ قال: أن تنزل نفسك منزلة السقيم، ألا تراه يحتمي كل الطعام حذراً من السقام. فصاح الفتى صيحة ظننا روحه قد خرجت، فلما أفاق قال: يرحمك الله فما علامة المحبين؟ قال: إن درجة المحبين رفيعة. قال: صفها لي. فقال: إن المحبين لله تعالى نظروا إلى نور جلال الله فصارت أبدانهم روحانية، وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة بالعيان، وتشهد تلك الأمور باليقين، فعبوده بمبلغ طاعتهم، لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره. قال: فشهِق الفتى شهقة خرجت روحه. فجعل الشيخ يبكي ويقبله ويقول: هذا والله مصرع الخائفين، وهذه درجة المحبين. هذا حال من أحرق الشوق أكبادهم، وألم فؤاده وأضناه وأخذهم، فهل يطيب عيشه هيهات! ولسلطان العاشقين في هذا المعنى: وأين الصفا هيهات من عيش عاشق ☆ وجنة عدن بـالمكـاره حفت ولي نفس حر لو بذلت لها على ☆ تسليك ما فوق المنى ما تسلت ولو أبعدت بالصد والهجر والقلـى ☆ وقطع الرجا عن خلتي ما تخلت وعن مذهبي في الحب مالي مذهب ☆ وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتي ومن «الروض الفائق» عن السري السقطي - رضي الله عنه - أنه قال: دخلت للمارستان لعلّي أعتبر بمن فيه، فرأيت فيه جارية مصفرة اللـون، ويدها إلى عنقها مغلولـة، وهي بذكر الله مشغولة، فسمعتها تنشد وتقول:

أعيذك أن تغفل يدي ☆ بنغير جنائفة سبقت
تغفل يدي إلى عنقي ☆ وما خانت ولا سرقت
وبين جوانحي كبدي ☆ أحسن بها قد احترقت
وحققك يا منى قلبي ☆ يميناً برة صدقت
لأن قطعتهما قطعاً ☆ غراماً فيك ما نطقـت

قال السري : فقلت للمقيم على المجانين ما هذه الجارية ؟ قال :
جارية اختل عقلها فحبسها مولاهـا . فلما سمعت الجارية كلامه
تنهدت وأنشدت :

معاشر الناس ما جننت ولكن ☆ أنا سكرانة وقلبي صاح
قد غلـم يدي ولم أت ذنبـا ☆ غير هتكي في حبه وافتضاحي
أنا مفتونة بحب حبيب ☆ لست أبغي عن بابه من براح
فصلاح الذي رأيت فسادـي ☆ وفسادي الذي رأيت صلاحـي

قال السري : فلما سمعت كلامها أبكاني وأقلقني وأشجاني . فلما
رأت دموعي تنحدر على وجهي قالت : يا سري هذا بكأؤك على
صفته ، فكيف لو عرفته حق معرفته ! فقلت : يا لله العجب ، في أي
وقت عرفتني هذه الجارية ولم يكن بيني وبينها معرفة سابقة .
فقالت : يا سري ، ما جهلت مذ عرفت ، ولا فترت مذ خدمت ، ولا
قطعت منذ وصلت ، ولا حجبت منذ وقفت ، وأهل الدرجات يعرف
بعضهم بعضاً . ثم أنشدت تقول :

تحقق حق الحق في نور باطني ☆ فأصبح قلبي للحبيب مصافيا
فدمعت على وصف ووصفت لسيدي ☆ وهل ينعت العبد الضعيف المواليا

فقلت : يا جارية أراك للمحبة تذكـرين وللوجد تظهرين ، فلمن

تحبين؟ فقالت: لمن تعرف إلينا بآلائه، وتحبب إلينا بنعمائه، وجاد علينا بجزيل عطائه، فهو قريب إلى القلوب، مفرج الكرب، حلیم على من عصاه. قال فقلت لها: من حبسك في هذا المكان؟ فقالت: حاسدون ومبغضون تعاونوا علي ورموني بالجنون وهم أحق بهذا الإسم مني. ثم أنشدت تقول:

يا من رمى وحشتي فأنسني ☆ بالقرب من وصله فأنعشني
يا ساكني لا خلوت من سكني ☆ دهري ويا عدتي على الزمن
أوحشتني ما فقدت منه فقد ☆ عاد بإحسانه يقربني
وعاد أيضا وجاد منعظا ☆ كذاك مذ كنت منه حين عودني
حسبي من الكون من شغفت به ☆ أصحابه مؤنسا ويصحني
وكننت في غفلة فنبهني ☆ وكننت في رقدة فأيقظني

فقلت لها: ما الإسم؟ فقالت: دع الإسم عنك، يكفيك ما سمعت ويغنيك. فبينما نحن كذلك إذ أقبل سيدها فقال للموكل بها: أين تحفة؟ فقال: قد دخل عندها الشيخ السري، فكلّمها بكلام أصغت إليه. فدخل سيدها فرأى السري عندها، فعظمه وقبل يديه وقال: يا سيدي لقد رحمت ببركتك. فقال له السري: أي شيء أنكرته منها؟ فقال: يا سيدي هذه جارية تضرب بالعود فأعجبنتني، فاشتريتها بجميع مالي وهو عشرون ألف درهم لفرط حسنّها وحسن ضربها بالعود، وأملت أن أبرح فيها مثل ثمنها، فدخلت عليها في بعض الأيام والعود في حجرها وهي تغني وتنشد وتقول:

وحقك لا نقضت الدهر عبدا ☆ ولا كدرت بعد الصّفو ودا
ملأت جوانحي والقلب وجداً ☆ فكيف أقرأ وأسلو وأهدا
فيا من ليس لي مولى سواه ☆ تراك رضىتني في الناس عبدا

فلما فرغت من غنائها بكت طويلا وضربت العود في الأرض فكسرتة، وجعلت تهيم وتصيح وهي ذاهلة العقل، فاتهمتها بمحبة المخلوق، ثم كشفت عن حالها فلم أجد لذلك أثراً. فقال لها السري: يا جارية أهكذا جرى؟ فأنشأت تقول:

خاطبني الحق من جنائي ☆ فكان وعظي على لساني
قربني منه بعد بعد ☆ وخصني منه واصطفاني
أجبت لما دعيت طوعا ☆ ملية للذي دعاني
وخفت مما جنيت قدما ☆ فوقع الحب بالأمان

قال السري لسيدها: أطلقها وعلي ثمنها، أنا أزن لك. فصاح سيدها وقال: وافقره من أين لك ثمن هذه الجارية؟ فقلت: لا تعجل، كن في هذا المكان حتى أزن لك ثمنها. قال السري: فمضيت إلى منزلي وعيناي تذرفان بالدموع، وقلبي بسببها موجوع، وبت ليلتي أتضرع إلى الله عز وجل وأتوجه إليه وأتوكل في قضاء حاجتي عليه، فلما كان وقت السحر إذا بقارع يقرع الباب، فقلت من الباب؟ فقال: حبيب من الأحباب جاء في سبب من الأسباب، من عند الملك الوهاب. ففتحت له الباب، فإذا هو شاب حسن الوجه والשיاب ومعه خادِمٌ وشمعة وخمس بدر على رأس حمال. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا أحمد بن المثنى قد أعطاني الجبار وما بخل علي بالعطاء، ورزقني من الأموال ما يعجز عن وصفه الرجال وحمله، فبينما أنا نائم إذ هتف بي هاتف من قبل الحق. فقال لي: يا أحمد هل لك في معاملتنا؟ فقلت: وقد زال النوم عني ومن أولى بذلك مني. فقال: أحمل إلى الشيخ السري خمس بدر يعطيها لمولى «تحفة» ليفك أسرها من الرق، وتحظى منا بالعق، فلنا بها

عناية ولطف ورعاية. فحملت إليك المال وأطلعتك على الحال . قال السري : فسجدت شكراً لله عز وجل ، فلما ضلينا الصبح وأضاء النهار ، أخذت بيد أحمد ومضينا إلى المارستان ، وإذا بالموكل بها يلتفت يمينا وشمالا ، فلما رآني قال : مرحبا بك أدخل إليها فإنها عليك لهفانة . ولها عند الله حرمة ومكانة ، فإنه أتاني البارحة هاتف وقال لي :

إنها مني ببال ☆ ليست تخلو من نوال
قربت ثم تسامت ☆ وعلست في كل حال
فانتبهت وحفظت ما قاله الهاتف وكررت حتى رأيتمكم . قال
فدخلنا عليها فسمعناها تنشد وتقول :

قــد تصبرت إلى أن ☆ عيل في حبك صبري
كتمت الوجد ولكن ☆ ليس يخفى عنك أمري
ضاق من قيدي وغلبي ☆ وما نهاني فيك صدري
إن تكن عني راضيا ☆ لا أبالي طول دهري
أنت لي خير أنيس ☆ يا مني سُؤلي وذخري
من ترى يعتق رقي ☆ ويفك اليوم أسري
غيرك اللهم ربي ☆ أنت لي كاشف ضري

قال السري : فبينما هي تنشد إذ أقبل مولاها وهو يبكي وينتحب . فقلت له : لا بأس عليك ، قد أتيناك بمالك الذي وزنته في الجارية وتربح خمسة آلاف درهم . فقال : لا والله لو أعطيتني الدنيا بما فيها لما قبلت منها شيئا ، هي حرة لوجه الله . فقلت : أخبرني ما الخبر ؟ فقال : يا أستاذي أتاني آت البارحة في المنام فوبخني باللام ، وأغلظ علي في الكلام وقال : تهين ولية الله يا عدو الله .

فانتبهت مذعوراً مرعوباً، قد هانت علي الدنيا وخرجت عن جميع ما أملكه، وأنا هارب إلى ربي. ثم بكى وخرج على وجهه هائماً. قال السري: فالتفت إلى «ابن المثنى» فرأته يبكي وينتحب، ودموعه تجري على وجنتيه، وقد ظهرت عليه آثار القبول. فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما رضىني مولاي لما ندبني إليه، ولا وجدت لمالي قبولاً بين يديه، أشهدك أنني خرجت عنه وهو صدقة لوجه الله البديع ولجلاله الرفيع. فقلت: ما أعظم بركة «تحفة» على الجميع. ثم قامت «تحفة» فنزعت ما عليها ولبست جبة صوف وخماراً من شعر وخرجت هائمة على وجهها، فخرجنا معها وهي تنشد وتقول:

هربت منه إليه ☆ بكيت منه عليه
وحقه وهو مؤلى ☆ لا زلت بين يديه
حتى أنال وأحظى ☆ ما أرتجيه لديه

فما زلنا نتبعها حتى خرجنا إلى ظاهر المدينة وهي تنشد وتقول:

يا سرور السرور أنت سروري ☆ يا حياة النفوس أنت حبوري
أنت ناري وجنتي ونعيمي ☆ وأنيستي وأنت نور النور
كم ترى يصبر المحب على البعد ☆ د ولم يلبث الهوى في الصدور

قال السري: ثم مضت حتى غابت عنا، ثم أتى مولاهما وصحبني، وكذلك ابن المثنى برهةً من الزمان إلى أن توفي سيدها وقضى نحبه، وبقيت أنا وابن المثنى فعزمنا على الحج إلى بيت الله الحرام. فبينما نحن نطوف بالكعبة وإذا بصوت مقروح من كبد مجروح، وهو ينشد ويقول:

قد تهكت بحبك ☆ كيف لي منسك بقربك

فترفسق بفسؤاد ☆ يشتكي شدة بعدك
خبت يا نفس إذا آ ☆ خذك الله بيدك
فسلي العفو جهارا ☆ والرضا من عند ربك

قال السري: فاتبعت الصوت فإذا امرأة كالخيال ذاهلة العقل والبال، فلما رأتني قالت: السلام عليك يا سري. فقلت: وعليك السلام، من أنت؟ فقالت: لا إله إلا الله، وقع التناكر بعد المعرفة، أنت إلى الآن محبوب وقلبك غير مسلوب، ثم قالت: أنا تحفة. فقلت لها: ما الذي أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت:

أفـادني كل المني ☆ وخص قلبي بالغنى
وقد أزال سيدي ☆ عن باطني ثقل الغنا
إن لم يـداركني بما ☆ أرجوه وإلا من أنا

فلما فرغت من إنشادها بكت وانتحبت، وهاجت واضطربت، ثم رفعت رأسها وقالت: سيدي ومولاي! فاز أهل التقى ونجا من اتقى، وخاب من حظه الطرد والشقا. فأسألك يا سيدي إلا ما قربت الوصل واللقا، فقد تولهت عليك فخذني إليك فلا حاجة لي في البقا. ثم صرخت ووقعت على الأرض، فحركناها فإذا هي ميتة، فنظر إليها أحمد ابن المثنى فطار قلبه وحار لبه، ثم بكى وانتحب، واهتز واضطرب، وأصعد الزفرات وأظهر الحشرات، ثم صرخ ووقع على الأرض فحركته فإذا هو ميت. قال السري: فجهزتهما وصليت عليهما ودفنتهما ورجعت، وقد عجبت من حالهما وقرب آجالهما، رحمة الله عليهما. إنتهى من «الروض الفائق».

وما أوردنا هذه الحكاية مع طولها إلا لوجود مناسبتها لهذا الفصل، والكلام على المحبة طويل عريض لا غاية له.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ هَيَّمَهُ أَثَرُ النَّظَرِ، وَأَقْلَقَهُ سَمَاعُ الْخَبَرِ، تَقَطَّعَ فِي
مَقَاوِزِ الْمُخَاطَرَاتِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْآفَاتِ، يَقُولُ
فِي هَيَامِهِ: كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى وَصْلِ أَعِيشُ بِهِ

أي من هيمه أثر النظر وصح عنده الخبر، وطرق سمعه طريق
القبول، ووعدده محبوبه بالوصول، هام في مهامه الفلوات وخاطر
بنفسه في مهالك الآفات. يقول في هيامه: لا أبالي في هيامي أو
هيماني بما يلقاني، كيف السبيل إلى وصول أعيش به. إذ ليس له
دون ذلك وطر. ومن شهد المنازل لا يرضى بالمزابل. قال بعضهم:
رأيت جارية في البادية وعليها أثر القلق. فقلت لها: رفقا بنفسك
يا أمة الله. فقالت: هو هو. قلت: إلى أين تريدان؟ فقالت: هو هو.
فقلت لها: من تعني بقولك هو، أ الله تريدان؟ فرهقت زهقة فاضت
منها نفسها، فتركتهما ودخلت المدينة لنجمع بعض الدراهم لكي
أستعين على كفنها، فلم يتيسر لي ذلك، فرجعت لدفنها على ما هي
عليه فلم أجدها، إلا أنني وجدت رائحة تفوق المسك، فبقيت منتظراً
وإذا بهاتف يقول: أقوام اشتاقوا إلينا في حياتهم فرفعناهم إلينا بعد مماتهم.
فمن أقلقه أثر النظر وسماع الخبر خاطر بنفسه ولم يبال بجسده.

قيل: إن الحلاج - رضي الله عنه - لما قطعت يده اليمنى ثم
اليسرى أنشأ يقول:

لم أسلم النفس للأسقام تتلفها ☆ إلا لعلم بأن الوصل يحياها
نفس المحب على الآلام صابرة ☆ لعل مسقمها يوماً يداويها

ولما قدموه للجذع ليصلب أنشأ يقول :

لبيك يا عالم سري ونجواي ☆ لبيك لبيك يا قصدي ومعناي
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ☆ ناجيت إياك أم ناجيت إياي
حبي لمولاي أضاني وأسقمي ☆ فكيف أشكو لمولاي بمولاي
يا ويح روحي من روحي ويا أسفى ☆ علي مني فلاني أصل بلواي
فهذا حال من أفلقتة الأشواق، يكابد في لقاء المحبوب ما
يكابده، وكل ذلك أحلى من الشهد.

قال إبراهيم الخواص رحمة الله عليه : حججت سنة من السنين
وكانت سنة كثيرة الحر والسموم، فلما كان ذات يوم وقد توسطنا
أرض الحجاز انقطعت عن الحاج، وغفوت قليلا فلم أشعر إلا وأنا
وحدي في البرية، فلاح لي شخص فأسرعت إليه فلحقته وإذا هو
غلام لا نبات بعارضيته، وجهه كالقمر المنير، أو الشمس الضاحية،
وعليه أثر الدلال والترقة، فقلت له : السلام عليك. فقال : وعليك
السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. فقلت له : من أنباك بإسمي ولم
تسبق بيني وبينك معرفة ؟ فقال : يا إبراهيم ما جهلت منذ عرفت ولا
قطعت منذ وصلت. فقلت له : ما الذي أوقعك في هذه البرية في مثل
هذه السنة الكثيرة الحر والسموم ؟ فقال : يا إبراهيم ما أنست بسواه
ولا وافيت غيره، وأنا منقطع إليه بالكلية مقرر له بالعبودية. فقلت له :
من أين المأكول والمشروب ؟ قال : تكفل لي به المحبوب، ثم
أجابني ودموعه تنحدر على خديه كالؤلؤ الرطب وأنشأ يقول :
من ذا يخوفني بالبر أقطعه ☆ إلى المحب وقد قدمت إيماننا
الحب أفلقني والشوق أرعيني ☆ ولا يخاف محب الله إنسانا

فهل لصغران سني اليوم تحقرني ☆ دع عنك عدلك في قد كان ما كانا
ولو كلف المحبوب محبوبه بما زاد على طوقه لتحمله بدون
مشاق وبدون أن يتوقف. قال ابن الفارض رضي الله عنه:
لو قال تيهاً قف على جمر الغضا ☆ لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف
أو كان من يرضى بخدي موطناً ☆ لوضعت أرضاً ولم أستنكف
قيل: إن داود - عليه السلام - قال في مناجاته: (إلهي لو كان
بيني وبينك واد من نار لقطعته اشتياقاً إليك).
ولنا في ذلك:

ولو أن بين المحبين مسافة ☆ لقطعتها عزمًا ولو بمشقي
ولو كان بيني وبينكم حائل ☆ لمزقت مانع الوصول بهمتي
ولو صح ذا الغرام بالفعل هنته ☆ ولا أبالي بما فيه من حسنات
وهبت ما عندي في الجميع متبرعا ☆ في ديني ودنياي من فرض وسنة
وقلت قل ذا المهر في جانب اللقا ☆ فيا حبذا التبذير بين الأحبة
(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)
«التوبة: 111» فإن كان هذا مهر الجنة فكيف بمن يطلب الحق،
فحقه أن يخاطر بنفسه وأن يرمي بها في مواطن الهلاك ولو تقطعت
أربا أربا في مطلوبة ولا يبالي.

ألا ترى لو أن امرأة فقدت ولدها، وقيل لها: إنه وقع في نهر أو
في بحر، لرمت بنفسها وقدمت الهلاك بدون أن تلاحظ ما وراء
ذلك. حبك للشيء يعمي ويصم.

كان إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبح ابنه، هل توقف في ذلك؟
بل نهض نهوضاً يعجز عنه بقية البشر، والحامل له على ذلك

ما أصابه من الشوق، زيادة على الامتثال، حتى اقتحم عملاً ضج منه الثقلان (إن هذا لهو البلاء المبين) «الصفات: 106» فعل الحق عز وجل به ذلك لكي يباهي به الثقلين، ويحتج به على سائر المخلوقين. رىء مجنون ليلى في المنام فليل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وجعلني حجة على المحبين. نال ما ذكر بسبب ما أصابه من التهلك وما لقيه من الشغف حتى قال في طلب محبوبه:

فإن طلبوا رجلي مشيت على العصا والله طلبوا الأخرى حبست مكانيا
فإن كان هذا عشق المظاهر لبعضها، فكيف بتشوق الفروع لأصولها والأطيار لأوكارها، بل وما هو أبلغ من ذلك.

ثم قال رضي الله عنه:

الْخَالِي مِنَ الْأُنْسِ وَالشَّوْقِ فَاقْدِ لِلْمَحَبَّةِ وَلِأَرْوَاحِ
الرَّعَايَةِ وَأَشْبَاحِ الْوَقَايَةِ

الخالى من وجود الأنس والشوق لا يعد من المتوجهين، والمراد بالأنس، الأنس بالله، وفاقدهما على اختلاف طبقاتهما لفقده نعت المبتدئين وهو الشوق، ونعت المنتهين وهو الأنس بالله، لا يعد من المتوجهين إلى الله. وعليه فهو خال وفاقد للمحبة، بحيث لم تنبت بفؤاده. إذ لو كان له شيء منها لما كان خاليا من وجود الأنس والشوق، ولفقدانه المحبة فلا محالة يكون فاقدا لأرواح الرعاية وأشباح الوقاية. وقد تقدم الكلام على رعاية الأرواح ووقاية الأشباح، لأن العارفين محفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية. وأي رعاية

حصلت له حيث كان خالياً من وجود الأنس؟ ولأن أشباحهم محفوظة من الوقوع في المكروه أو المحرم. وأي رعاية حصلت لفاقد الشوق؟ وحاصل الأمر إن وقاية الأشباح هي حفظها من الوقوع في المخالفة، ورعاية الأرواح هي حفظها من الجولان في عالم الأغيار، والغفلة عن الحضور مع الحق عز وجل. وأساس هذا كله وجود المحبة، لأنها إذا وجدت فلا محالة ينشأ عنها كل من الشوق والأنس، كما قلنا:

ومن ليس ذا شوق يقوم بضعفه ☆ وليس من ذوي الأنس تركه أنفع
ومن ليس ذا حب يحتاج لبعده ☆ لأنه بطلال في الوصل لا يطمع
وحاصل الأمر إن المحبة أصل عظيم في الطريق، فمن حصل
عليها حصل على الخير لا محالة، لأنها تنوب عن بقية الخصال ولا
ينوب عنها غيرها.

فهات لي حبا أفوز به ☆ وخذ ما شئت دون المحبة

ثم قال رضي الله عنه:

فَقَدْ الْأَسْفَ وَالْبُكَاءَ فِي مَقَامِ السُّلُوكِ عَلَّمَ مِنْ
أَعْلَامِ الْخِذْلَانِ

السالك في طريق الله مجروح الفؤاد باكي الأثماد عما فاته في طلب الحق وما ضيعه في الأيام الخالية. هذا إن تحقق المقصود لديه وانتبه من نومه. وإن فقد ذلك، كان فقده علامة من علامات الخذلان إذا لم يرجع عن غيه وينهض لربه، فيكون سائراً باللسان

معرضاً بالجنان، إذ من لم تؤلمه نار الحجاب فهو ميت القلب، إذ لو علم ما هو عليه من البعد وما فاته من الاستعداد، لطار طيران الظمان إلى الماء، ولكن مثله مثل الحمقاء عند موت إبنها يكثر ضحكها ويقل بكائها، فالعين التي لم تبك على عدم رؤية المحبوب، فالعمى أولى بها. وكيف لا يجري الدمع من عينيه مع قطيعته، وقد كان من تقدم يبكي حتى تجف دموعه. وقد قيل: إن فتح الموصلي - رضي الله عنه - كان يبكي الدموع ثم يبكي الدم، فلما مات رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه، وقال: يا فتح هذا البكاء لماذا؟ قلت: يا رب على تجافي عن واجب حقك. قال: فلم بكيت الدم؟ قلت: ياربى خوفاً على دموعي أن لا تصح لي. قال: يا فتح ما أردت بذلك كله؟ قلت: يا سيدي أردت بذلك وجهك الكريم، فأرنيه واصنع بي ما شئت. فقال: وعزتي وجلالي لقد صعد إلي حافظاك منذ أربعين سنة بصحيفتك، وليس فيها خطيئة واحدة، فلألبسك لباس التكريم، ولأمتعنك بالنظر إلى وجهي الكريم.

كان شقيق البلخي - رضي الله عنه - يعاتب نفسه وينصحها ويقول: يا شقيق لا تعصي الله إلا على حسب ما تطيق من عذابه، واعمل لآخرتك على قدر حوائجك، وطالب بالرزق على قدر مقامك في الدنيا، واعمل لدار لا نفاذ لها، فسوف ترى إذا انكشف الغبار. سهر العيون لغير وجهك باطل ☆ وبكاؤهن لغير فقدك ضائع قال ابن عطاء الله في مناجاته: «لقد خاب من رضي دونك بدلاً، ولقد خسر من بغى عنك متحولاً، ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك».

ولبغض المحبين :

ركبت بحراً من الدموع ☆ سفينه جسمي النحيل
فزقت ريحه قلوعي ☆ مذ عصفت ساعة الرحيل

وقال أيضا :

والماء إن قل في المناهل ☆ أو رمت عند النزول نار
فالقس الماء من دموعي ☆ فكم لها في الفلا سبيل
واقتبس النار من ضلوعي ☆ ففي الحشا حشوها شغيل

وقال آخر :

صبرت قلبي عنكم فأجأبني ☆ لا صبر لي لا صبر لي كيف أصبر
لا صبر لي حتى أراكم بناظري ☆ وعلى محبتكم أموت وأحشر
وحزن العارفين وبكاؤهم في الطريق وأسفهم على ما فات معلوم
بالضرورة، والقلب الذي لا يتأسف على ما فات، ولا يستعد لما هو
آت ولا يتشوف لأسرار الذات وأنوار الصفات، فحياته ليست بحياة،
فيعد من قلوب البهائم، (لهم قلوب لا يعقلون بها).

ثم قال رضي الله عنه:

لَيْسَ مَنْ أَلْبَسَ ذُلَّ الْعَجْزِ كَمَنْ أَلْبَسَ عِزَّ الْإِفْتِقَارِ

شتان ما بينهما، إذ ليس من لبس عز الإفتقار إلى الله، ونهض كل النهوض إليه كمن لبس ذل العجز عن طلبه ورضي بالقطيعة وكان مع الخوالف. فبأي شيء يستبدل الحق إن فقده، فليس له بدل مع أن لكل شيء بدلا. قيل في هذا المعنى:

لكل شيء إن فقدت عوض ☆ وليس لله إن فقدت من عوض الحق تبارك وتعالى كل من نهض إليه وجده فوفاه حسابه. فما منعنا عن الوصول إليه إلا عدم النهوض إليه. فمن صح له الإضطراب لا يكون له مع غير الله قرار.

ثم قال رضي الله عنه:

الْمَحَبَّةُ الْأَنْسُ بِاللَّهِ وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ

المحبة على قسمين: فهي لأهل البداية شوق لله وطلب الوصول إليه. وعند أهل النهاية الحضور معه والأنس به، فتكون على هذا شوقا واشتياقا. فالمريد في شوق إلى لقاء المحبوب، ومتعوب يتقلب على جمر المماطلة، لن يصفو له الوقت، وكيف يصفو له الزمان وهو بين شوق وامتحان.

وأي الصفاهيات من عيش عاشق ☆ وجنة عدن بالمكارة حفت ولي نفس حر لو بذلت لها على ☆ تسليك ما فوق المنى ما تسلت

ولو أبعدت بالصد والهجر والقلی ☆ وقطع الرجا عن خلقي ما تخلت
وعن مذهبي في الحب مالي مذهب ☆ وإن ملت يوما عنه فارقت ملتي
هذه حالة أهل القسم الأول. وأما الواصلون فإنهم يكونون في
اشتياق، لأن الشوق ينتهي بملاقاة الحبيب، وأما الاشتياق فيزداد
صاحبه بعد الوصول إليه لهيبًا. فالأول متعذب في حبه، والثاني مع
وجود اللهيب يتنعم بقربه. ولبعضهم:

الحب سكر خاره التلف ☆ يحسن فيه الذبول والدنف
والحب كالموت يفني كل ذي شغف ☆ ومن تطعمه أودى به التلف
في الحب مات الأولى صفت محبتهم ☆ ولو لم يحبوا لما ماتوا وما تلفوا
وقال غيرهم

إن البلد وما فيها من الشجر ☆ لو بالهوى عطشت لم ترو بالمطر
لو ذاقنا الأرض حب الله لاشتغلت ☆ أشجارها بالهوى فيها عن الشر
وعاد أغصانها جردا بلا ورق ☆ من حر نار الهوى يرمين بالشرر
ليس الحديد ولا صم الجبال إذا ☆ أقوى على الحب والبلوى من البشر
وقال غيره:

وقفت على باب الحبيب مسائل ☆ فتبدا جوابي قبل أن أتكلما
وكيف جوابي أنت لا أنت ما ترى ☆ قمت بوجود الوجد حق تهديما
وراع وداد من استطعت فإنني ☆ سأجعل ودي في المعاد معظما
وكشف حجاب العزِّ محسني لأنني ☆ أحب نداء العارفين تكرما
شفاؤك عندي غير أنني أحب أن ☆ أراك على عرش المحبة مسلما
المحب معذب بحبه لا يلتذ له عيش ولا يخلو من طيش، مؤلم
الفؤاد بأكي الأثمد، يتقلب على جمر المماطلة، أخذ الحب أسيرا،

لا شفيع له ولا ناصرًا. وفي ذلك قال بعضهم - رحمة الله عليه - وهو « أبو مدين » التلمساني :

تذلت في البلدان حين سبيتني ☆ وبت بأوجاع الهوى أنقلب
فلو كان لي قلبان عشت بواحد ☆ وأترك قلبا في هواك يعذب
ولكن لي قلبا تملكه الهوى ☆ فلا العيش يهني لي ولا الموت أقرب
كعصفورة في كف طفل يضمها ☆ تذوق سياق الموت والطفل يلعب
فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ☆ ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب
تسميت بالمجنون من أم الهوى ☆ وصارت بي الأمثال في الحي تضرب
فيا معشر العشاق موتوا صباية ☆ كما مات بالهجران قيس معذب

(كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) « الإسراء : 20 » .

المحبة نار مهما وقعت على شيء في الطريق إلا وقطعته وأحرقته
وهي (نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة) « الهمزة : 7 » فمن
وجدها وجد مطلوبه ولو كان من وراء الثريا ، لأنها تحمله وتقطع به
وتأخذه وتنهض به . ولهذا يقال : صاحب النية سيار ، وصاحب المحبة
طيار . قال شيخ مشايخ هذه الطائفة سيدي عبد الرحمان المجذوب
رحمة الله عليه :

أهل الهوى صدوا مروا ☆ وأهل المحبة فاقوا
لو خرقوا السموات السبع ☆ رفعوا الحجب ودخلوا
أهل المحبة قالوا لي ☆ إذا أبلاك الله بها
مقامها عال غال ☆ أهل الكتب حاروا فيها
لا محبة إلا بوصول ☆ ولا وصول إلا غال
ولا شراب إلا مختوم ☆ ولا مقام إلا عال

والكلام في المحبة طويل الذيل لا يساعد الإفصاح عنه في هذا المجموع القليل .

وأما صاحب الأنس والاشتياق فهو معذب إلا أنه يتلذذ بذلك التعذيب ، فهو عنده أطيب من كل طيب . تراه يتأوه كأنه منقطع باكي العين ، كأنه في بين ، حزين الفؤاد كأنه في بعاد في قربة وهو غائب عن القرب . ومع شربه كأنه غائب عن الشرب ، إذا قلت له من تهوى ؟ يقول من شدة قربه : « أنا من أهوى ومن أهوى أنا » .

روحه روجي وروحي روحه ☆ نحن روحان حللنا بدننا
أختلط له المحب بالمحبوب ، حتى صار لا يدري نفسه هل هو
حبيب أو محبوب ، أم طالب أو مطلوب ، حيره الغرام وأسكره
المدام . وقد قال من حقق هذا المقام وهو ابن الفارض رضي الله عنه :
أسألكها عني إذا ما لقيتها ☆ ومن حيث أهدت لي هداي أضلت
وأطلبها مني وعندي لم تزل ☆ عجبت لها كيف عليّ استجنت
وما زلت في نفسي بها متردداً ☆ لنشوة حسي والمحاسن خمرتي
قلت في هذا المعنى :

فياليت شعري ما الحبيب الذي نرى ☆ فهل طلبت غيري أم نفسي مطلوبتي
فإن كنت ذاك أنا بل حي أردته ☆ فطلوبتي من نفسي وإلي غايقي
وهل هذا ممكن في نفسي كائن ☆ مطلوب وطالب في نفس واحدة
فهذا عشق المعشوق في العشق حيرة ☆ وكان حب الحبيب يرى من زلة
فكيف يكون الحب إن كان واحداً ☆ ومتى يكون القرب في الفرد المثلث
وفي مثل هذا المعنى ما روي عن الشيخ الشبلي رضي الله عنه أنه قال : بينما
أنا سائح في بعض الجبال إذ رأيت ريحانة العابدة وهي تنشد هذا البيت :

أحضرتني فيك لكن ☆ غيبتني في التجلي

قال : فنظرت يمينا وشمالا ثم قصدتها وسلمت عليها فردت علي السلام . فقلت : يا ريحانة ، فقالت : لبيك يا شبلي ، فقلت : علي من تفتشين ؟ فقالت : علي ريحانة ! فقلت لها : ألسنت ريحانة ؟ قالت : بلى ! ولكن يا شبلي منذ قرب ودنا وقعت في الفنا ، وصرت لا أعرف أين أنا ، فغبت عن وجودي وضعت مني ، وصرت أسائل الركبان عني فلا أجد من يخبرني عني . فقلت : عودي يجمع عليك ، فقد رفعت الأعلام إليك . فقالت : يا شبلي لقد سألت عناصري فلم أجد فيهم أحدا ناصري ، وسألت الحواس فإذا هم سكارى من غير كأس ، وسألت فهمي فدلني على وهمي ، وسألت سري فقال : لا أدري ، وسألت فؤادي فما بلغني مرادي ، وسألت قلبي فاستغرق وقال حسبي لا أتكلم ولا أبدي ، ثم قالت : يا شبلي من هيبة ربي لم يبق حي إلا وسألته أن يوصلني إلي ويدلني علي ، فعجز الكل عن لطفي وتركوا حظي ، فإن كنت يا شبلي تعرف مكاني فقد دعاني ترجماني . فقلت لها : يا ريحانة قرارة مكانك عندي رحمك رحمانك ، فقال : فصرخت صرخة واتبعها بزفرة فحركتها فإذا هي ميتة ، فأسندتها إلى صخرة وصعدت في فلاة من الأرض لعلني أرى من يعينني على تجهيزها فلم أرى أحداً فعدت إلى الأثر فلم أجد لها خبراً ، لكن وجدت نوراً يشعشع وبروقاً تلمع ، فقلت : يا ليت شعري ما فعل بهذه الأمة . فنوديت : يا شبلي من أخذناه منه في حال حياته غيبناه عن الأعين في مماته . قال الشبلي : فلما كانت الليلة الآتية رأيته في المنام فقلت : يا ريحانة ما فعل الله بك ؟ فقالت : يا بطلال ، زال العنا ولبنا المنى ، وتحققنا آمالنا وبلغنا قصدنا وآمالنا وإن كنت تريد العز الكلي فمت مثلي .

وكل ذلك من نتائج الاشتياق . وهذا وإن العارفين مختلفون في أحوالهم ، فمنهم غائب في المحبة تراه كالجبل الراسخ لا تهزه الرياح ، ولا تخمره أقداح ، كلما ازداد سكرأ ازداد صحواً . قال بعضهم : شربت الحب كأساً بعد كأس ☆ ما نفد الشراب وما رويت وقال بعضهم :

فما ازددت شرباً إلا وازددت صحواً ☆ فوا عجب ما هذا الشراب كأنه لم يصل إلى فؤادي ☆ وأنا عنه في حجاب ولو كان قَدَر مَاء البحر طرا ☆ لما اكتسبت به اضطراباً ومنهم من تراه كأنه يسمع خطاباً من وراء حجاب مع أنه في وصول واقتراب .

ولهذا قال شيخ مشايخ هذه الطائفة « أبو الحسن الشاذلي » - رضي الله عنه - ونفعنا بأسراره آمين :

ومنا من يكون مجنوناً فيها ☆ سلب العقل يرمى بالحجارة
ومنا من يكون عرياناً فيها ☆ غائباً عن البرودة والحرارة
ومنا من يهيم على سماع ☆ ببندير وعود ونقر طاراً
ومنا من يكون خفياً فيها ☆ في خفاء لا يزور ولا يزار
وقد بيّن أنواع الشوق والاشتياق بقوله : « ومنا ... الخ ما قال » .

وقد قيل : إن العشق فنون ، والجنون فنٌّ من فنونه . قال : (أذكروا الله حتى يقولوا مجنون) . وقد قلت في هذا المعنى :

إني بين من لا يدري ما الهوى ☆ لو أصابني قالوا جن البلي
إن جنت بحب الذي نهوى ☆ لا أبرأ الله جسمي من الضني

ثم قال رضي الله عنه :

إِيَّاكَ أَنْ تَمِيلَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فَيَسْلُبَكَ اللَّهُ لَذَّةَ
مُنَاجَاتِهِ

الميلان هو الركون إلى الشيء ولو قليلا، ولكن الحق تبارك وتعالى يثبت العارف ويحفظه من الركون إلى غيره، كما ثبت محبوبه الأول ﷺ . (ولولا أن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قليلا) « الإسراء : 84 » .

وقد تقدم أن الحق تبارك وتعالى أشد غيرة على قلب العارف من أن يتركه لغيره، وكيف يكون ذلك وقد خلقه لأجله فلا يرضاه أن يميل لغيره، وبمجرد وقوع الميلان لذلك القلب أو الركون، يسلبه الحق عز وجل حلاوة المناجاة، وإن دام على تلك الحالة يسلبه المشاهدة نفسها. وكل ذلك يقع للعارف قبل التمكن، وأما بعده فلا يطرأ عليه في الغالب. لقول ابن الفارض رضي الله عنه :

وإن خطرت لي في سواك إرادة ☆ على خاطري سهواً قضيت بردي

فانظر - بارك الله فيك - إلى هذا المقام الشريف واجهد نفسك لكي يكون لك منه نصيب (ولا تنس نصيبك من الدنيا) « القصص : 77 » أي فلا تنس نصيبك من هذا الشأن ما دمت في قيد الحياة، وإن كان لك نصيب منه فاحذر أن تميل إلى غيره. وقد قلت في هذا المعنى :

أذكره ذكراً جميلاً ☆ واحذر نفسك تميل
فما سواه تعطيل ☆ عن الوصل مانع

وبمجرد ما يقع أدنى ميلان، فإنه يسلبك حلاوة المناجاة. فحافظ

عليها أيها المريد فإنها أشرف المقامات، وكيف لا وهي محادثة الحبيب مع الحبيب في خلوة القرب والمشاهدة، وفي ذلك قلت: حبيب ومحبوب وساعة خلوة ☆ طالب ومطلوب والغير ممنوع هكذا إذا زالت الأستار، ولاحت الأنوار، وباحت الأسرار، وحدًا حادي الأرواح، إن السر قد باح. هذا الحبيب قد خلا بحبيبه فلا سبيل لنا في الوصول إليه، فيا له من خطاب ويا له من جواب. لا أحرمنّا الله من سماعه.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ رُزِقَ حَلَاوَةَ الْمُنَاجَاةِ زَالَ عَنْهُ النَّوْمُ

المنام ملازم للهيكل الجسماني لا محالة، ولا يمكن زواله البتة. نعم يمكن ترك الغالب منه بوجود الرياضة خصوصاً إذا ذاق المريد حلوة المناجاة. وكلام المصنف عائد على الروح لاستحالة نومها كاستحالة عدمها في الآتي، فقد تنزه عن النوم والغفلة في الغالب خصوصاً بعد تصفيتها وخروجها من الكثافة إلى عالم اللطافة، وخصوصاً في الحضرة الأحدية وتجريدها من رق الآثار إلى عالم الأسرار، فلا جرم تسمع خطاب الحق كما قيل:

روحي ترققت للمعالي ☆ ناجاها الحق سمعت نداءه
بلا صوت ولا كيف فلبت ☆ حبيباً قد تجلى بسناه
فلهذا يزول عنها النوم لافتراقها مع هيكلها، ومع وجوده واستقرارها فيه تكون ملازمة له من وجهة، ومفارقة له من وجوه، ويكون نومها

بمعنى الكمون، كما يكون لها كمون في اليقظة أيضا عن عالمها العلوي باستر جاع شعاعها إلى البدن، وهذا يعد لها مناما مع يقظتها. وقد يكون لها كمون أيضا في المنام، وهو كناية عن استرجاع شعاعها إلى عالم البطون، أو تقول إلى غيب الغيب، فتغفل عن الجسد وعن حركاته وعن جميع الشؤون الملازمة له، لما يغمرها من مقتضى البطون فتكون كائنة بائنة، أي كائنة في البدن من حيث وجودها فيه، بائنة من حيث عدم التفاتها إليه.

ثم أعلم أن الروح إذا جالت في الحضرة الواحدية المعبر عنها بظهور الأسماء والصفات، لم تغفل عن البدن بل تراها تدبر في حركاته وسكانته كأنها لم تفارقه مع أنها في حالة غير معقولة في ظاهر الجسم، وتكون تذوق حلاوة المناجاة، إلا أنها تسمع كلام الحق من وراء حجاب الخلق، أي بحروف وأصوات لكونها لم تفارق الهيكل الجسماني حتى تسمع الكلام المنزه عن الحروف والأصوات، ولا يمكن أن يسمع إلا ما هو موافق لشكله، ومن هنا كان القرآن العظيم بحروف وأصوات، مع أن معناه منزّه عن ذلك. وفي هذا المقام يكون العارف يسمع كلام الحق يلوح على السنة الخلق، ولذا قال بعضهم: «السنة الخلق أقلام الحق» لأن الله تبارك وتعالى لا يكلم عبده إلا وحيًا أو من وراء حجاب الخلق، أي على أسنتهم. ولا فرق بأن يسمع العارف كلام الحق على لسان ملك أو على لسان بشر، فكل من خلق الله. وأما إذا كان وحيًا يكون للروح حالة تجردها، أي خروجها عن الهيكل رأسًا في الحضرة الأحدية، فتسمع حينئذ خطابا من حضرة التنزيه بلا حرف ولا صوت، (ليس كمثله شيء) «الشورى: 11» ولا مماثل لشيء وهو المعبر عنه بالمناجاة. ويكون

استماعها لهذا الخطاب بجميعها لفقد الجوارح الملازمة للبدن وغيبتها عنها، ولو لم تفارق لم تسمع هذا الخطاب المنزه عن الجهات، لأن الروح في نفسها كلها سمع وبصر، أي كلها إدراك، لأنها اللطيفة الإلهية، والمانع لها عن ذلك الهيكل الترابي والحكمة تساعده. قال تعالى: (والجبال أرساها) «النازعات: 2» حتى صار لا يظهر منها إلا القدر القليل المحتاج إليه بواسطة الحواس الخمس، أي أحداق وصماخ وما أشبه ذلك، وإذا رجعت لعادتها يصح لها أن تسمع ذلك الخطاب الرفيع الذي سبق لها في عالمها الأصلي يوم قال لها ولأجناسها على اختلاف طبقاتهم (ألست بربكم قالوا بلى) «الأعراف: 172» فكان استماعها حينئذ لذلك الخطاب بكليها. وإذا صارت حينئذ كما كانت عليه ورجعت لعادتها وتجردت من شكلها، فلا جرم تسمع ما سمعته في القديم خطابا وأي خطاب من (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى: 11». وقد قيل في هذا المعنى:

كلك سمع إذا ناجاك ☆ حبيب قد تجلى بسناه
وقيل أيضا:

وإن حدثتني فكلي مسامع ☆ وإن حدثتها فكلي ألسن تتلوا
وحاصل الأمر أن العارف إذا وصل إلى هذا المقام تصير جوارحه وصفاته تنوب عن بعضها بعضا، وذلك خارج عن دائرة العقل، وهو من مدهشات الأمور. قال سلطان العاشقين:

فعيني ناجت واللسان مشاهد ☆ وينطق مني السمع واليد أصغت
وسمي عين تجتلي كل ما بدا ☆ وعيني سمع إن شدا القوم تنصت

ومني عن أيدي لساني يد كا ☆ يدي لي لسان في خطابي وخطبتي
كذاك يدي عين ترى كل ما بدا ☆ وعيني يد مبسوطة عند بسطقي
وسمي لسان في مخاطبتي كذا ☆ لساني في إصغائه سمع منصت
وللشم أحكام اطراد القياس في ات ☆ حاد صفاتي أو بعكس القضية
وما في عضو خص من دون غيره ☆ بتعيين وصف مثل عين البصيرة
وعند وصول العارف لهذا المقام تصير الروح مالكة للشبح أي غير
محصورة فيه، فيمكن لها استماع خطاب الحق، وإذا سمعته فلا يحلو
لها خطاب بعده. ولا جرم يحرم عليها المنام، لا أحرمتها الله من هذا
الخطاب، وألهمنا الجواب، وهو على ما يشاء قدير.

ثم قال رضي الله عنه:

جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ أَهْلِ الدُّنْيَا مَحَلًّا لِلْغَفْلَةِ وَالْوَسْوَاسِ،
وَجَعَلَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ مَحَلًّا لِلذِّكْرِ وَالِاسْتِثْنَاءِ

تقدم أن القلب له وجهة واحدة، وإذا توجه لشيء أدبر عن
شيء. فقلوب أهل الدنيا جعلت للغفلة والوسواس، كما جعلت قلوب
العارفين بالله محلا للذكر والاستثناس، لما أودع فيهم من الاسرار
القدسية والحكم الإلهية، حتى صار القلب ينبوع المعارف ومنهل
اللطائف، فهذا هو القلب، وما سواه قالب، لكونه لم يستعمل فيما
خلق لأجله، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهيت قلوبهم حيث أهملوها
ولم يستعملوها، وصارت متروكة نسيا منسيا، خرابا أحاطت بها
الوسواس واستولت عليها الغفلات، وانكسف نورها وهدمت صورها،

وصارت لا تعد مع القلوب الانسانية، إنما تعد مع القلوب البهيمية (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) «الفرقان: 44» قلب العارف لا يزول اضطاراه ولا يكون مع غير الله قراره، فلا يستأنس إلا بالله، فهو مع الله حيث كان، فيسمع منه ويبلغ عنه ويتكلم به.

كان يقول بعض العارفين - رحمة الله عليه - : «قال لي قلبي عن ربي». وذلك لصفائه، لأن القلب إذا كان منورا فارغا من وجود الغير لا تبقى له واسطة بينه وبين ربه، فيحدثه في سره حديثا تعجز عن إدراكه العقول. ومن هنا قول الشيخ «محي الدين» رحمة الله عليه: «حدثني ربي بارتقاع الوسائط». وإذا كان القلب من هذا القبيل فلا جرم يكون ينبوعا للحكمة بسبب مجاورته للحكيم، إن لم نقل من بيوته، وقد قلت في هذا المعنى:

فمن بيوت الله قلب منور ☆ فارغ من الأغيار بالله مؤنس
وإن كان قلب العبد غير منور ☆ فهو بيت الشيطان بالغفلة تعيس

ثم قال رضي الله عنه:

وَطَلَبُ الْإِرَادَةِ قَبْلَ تَصْحِيحِ التَّوْبَةِ غَفْلَةٌ

قد تقدم في كلام المصنف ما يدل على الأوصاف المتعلقة بالمريد الصادق، فلماذا اعقبها ببيان تصحيح الإرادة نفسها لكي تكون على أساس متين، فذكر على وجه التنبيه أن طلبها قبل تصحيح التوبة من بقية الغفلة. والعمل الصادر عن الغفلة معدوم النتيجة، وعليه يطلب من مريد الدخول على الله قبل توجهه أن يعقد عقدة مع ربه،

وأن يقلع مما هو عليه، وأن يجزم بعدم العود إليه، لأن التوبة شرط في التوجه، والشرط مقدم على المشروط، ولا تحصل الإرادة للمريد إلا بوجود التوبة مع توفر شروطها. قلت:

فمن كان مريدا فهذه إرادة ☆ يجعلها نصب عينيه ثم يتخلى من كل وصف مذموم يفهم من نفسه ☆ وبعد تخليه بالضد يتحلى يكون عبدا لله في كل حالة ☆ آتيا بفرضه ومعتبر النفسا حتى يكون الحق سمعه وبصره ☆ لسانا ونطقا واليدين كذا الرجلا ولما قبل أن يموت ويحيى بربه ☆ وما كان بعد الموت ذاك هو النقلة وليحاسب نفسه بنفسه قبلها ☆ وليكن نائب الحق بنفسه أولى ولا ينبغي للمريد أن يتقدم لشيء حتى يؤسس ما قبله، واليقظان لا يخفى ذلك عليه لقول « الشريشي » في رائيته:

ومن بعده الحال الذي هو يقظة ☆ وورد يرد الكسر في غاية الجبر تشهد انحاء النجاة فتنتحي ☆ على ثقة ما ليس بالمسلك الوعر فيبدو مقام التوب وهو مهد ☆ فدونك واقرع بابه قرع مضطر ولا تستبعد يا أخي مقام الإرادة ولا الولاية نفسها، فما بينك وبينها إلا مجرد التوبة، فإذا أنت محبوب عند الله، تجد ذلك في كتاب الله (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) « البقرة : 222 »

فتطهر - بارك الله فيك - من جنابة الغفلة، ومن رجس العصيان (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) « الاحزاب : 23 » والمؤمنون هم عامة أهل البيت، وأما خاصتهم فلا يخفون على البصير. فانهض - بارك الله فيك - في طلب الله، فإذا صدقت في نهوضك لم يمر عليك زمان قليل إلا وأنت من أولياء الله، خاصة إذا

رجعت له بقلب حزين فكم من منقطع وصل من حينه، والله عز وجل أشفق على العبد من نفسه.

قال بعضهم: رأيت جارية تغني بالطار، فمرت يوماً بقاريء يقرأ (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) «التوبة: 49» فرمت الطار من يدها وصرخت صرخة غشي بها عليها، فلما أفاقت كسرت الطار وأخذت في العبادة والاجتهاد حتى شاع ذكرها، فدخلت عليها يوماً فكلمتها في الرفق بنفسها، فبكت وقالت: ليت شعري أهل النار من قبورهم كيف يخرجون، وعلى الصراط كيف يعبرون، ومن أهوال يوم القيامة كيف يخلصون، وللحميم كيف يجرعون، ولتوبيخ المولى كيف يسمعون. ثم سقطت إلى الأرض مغشية، فلما أفاقت قالت: مولاي وسيدي عصيتك وأنا غضة رطبة، وأطعتك وأنا يابسة خشبة، أتراك تقبلني آه! كم من فضيحة تكشفها القيامة غداً. ثم صرخت وبكت، فلم يبق أحد في المجلس إلا غشي عليه من شدة ما صنعت بنفسها، ثم أنشدت تقول:

أما والذي قد قدر البعد بيننا ☆ وعذبني بالشوق وهو شديد
وخصم بالصبر دوني وخصني ☆ بحزن عليكم يبتدي ويعيد
وصبرني مهما شمت نسيمكم ☆ أشد لقلبي راحتي وأמיד
لقد ذاب قلبي من دموع عليكم ☆ على أنه في النائبات جليد
فيا ليت شعري هل عليّ ما لقيته ☆ وكابدت من جور الفراق مزيد
لئن عاد ذاك الوصل أو عاد بعضه ☆ وملتم إليه إنني لسعيد
على أنها الأقدار قد تبعد الفتى ☆ قريباً وقد تدنيه وهو بعيد
وقد علمت أخي أن أبواب التوبة لم تغلق إلا على من غلقها بيده،
فاطرقها بآدم الله فيك بأنامل الندم، وارجع على نفسك، إلى متى

هذا الانهماك ؟ كم من واعظ نصحك. ومن النصائح ما قيل :

إلى متى أنت باللذات مشغول ☆ وأنت على كل ما قدمت مسؤول
في كل يوم ترجو أن تتوب غدا ☆ وعقد عزمك بالتسوية محمول
أما يرى لك فيما سر من عمل ☆ يوما نشاط وعما ساء تكسيل
فجرد العزم إن الموت صارمة ☆ مجرد بيد الآمال مسلول
واقطع حبال أمانيك التي اتصلت ☆ فإنما حبلها بالزور موصول
انفقت عمرك في مال تحصله ☆ وما على اثم منه محصول
ورحت تعمرد دارا لا بقاء لها ☆ وأنت عنها وان عمرت منقول
جاء النذير فشمرد للمسير بلا ☆ مهل فليس مع الانذار تمهيل

وإياك أن تقهم أيها المريد أن التوبة مطلوبة من المنهمك في
المعاصي دون غيره، نعم تلك توبة العامة. وهنالك توبة تطلب من
المريد حالة توجهه إلى الله على أي حالة كان، ولو لم يعص الله عز
وجل، فوصفه لنفسه بعدم العصيان هو العصيان نفسه، فتتعين منه
التوبة. وكلما رأيت لنفسك أهلية للوقوف مع الله فأنت بعيد عنه، لم
تصح لك الإرادة حتى لا يبقى لك أدنى شيء تستند إليه.

ذكر الشيخ «أبو طالب» - رضي الله عنه - تفسير بعض
العارفين في قوله عز وجل : (أمن يجب المضطر إذا دعاه)
«النمل : 62» المضطر هو الذي يقف بين يدي مولاه ويرفع يديه
بالمسألة إليه، فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق بها شيئا.
فيقول : هب لي مولاي بلا شيء. فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس،
ويصير حاله مع كل الأعمال الإياس.

وعن الشيخ «أبي الحسن الشاذلي» - رضي الله عنه - : «إذا

أردت الدعاء فقدم إساءتك بين يديك، وقل : يا رب بلا شيء ، تجد الإجابة طوع يديك» .

فإذا قرعت بابه على هذا الوصف يفتح لك الأبواب، ولا يكون بينك وبينه حجاب، ويقبل معذرتك ويقل عثرتك.

وقال « ذو النون المصري » : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الحق عز وجل : (حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ، إن الله هو التواب الرحيم) « التوبة : 118 » . ومنشأ هذا كله اليقظة ، كما أن طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة من الغفلة واجب ، وعليه فإن التوبة ليست هي مطلوبة إلا في حق من أراد الانخراط في سلك هذه الطائفة المباركة ، بل هي واجبة على كل فرد ، وإضافتها للمريد من باب إضافة الصفة للموصوف ، إذ لا يكون مريدا إلا إذا وجدت فيه شروطها ، وإلا فهو معرض كغيره ، فكان أساس الإرادة وجود التوبة :

(أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار) « التوبة 109 » .

الفصل الرابع عشر

في ظهور التوحيد وإبطال التقييد

قال رضي الله عنه :

إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرُهُ

الحق هو الله لا شيء معه، إذا ظهر على العارف بذاته وعموم صفاته ظهوراً يوجب الاضمحلال والتلاشي، فلم يبق في نظره غيره (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا) « الاعراف : 143 » ولهذا يقال : إذا تلاقى الحادث والقديم تلاشى الحادث وبقي القديم (بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) « الانبياء : 58 » وقد يظهر الله تبارك وتعالى على العارف بكيفية مجهولة في اللفظ معقولة في المعنى، فيطراً عليه الفناء والاضمحلال والتلاشي، وهو المسمى عندهم بالسحق والمحق.

صارت جبال دكا ☆ من هيبة المتجلي

ولاح سر خفي ☆ يدريه من كان مثلي

وقال آخر :

ظهرت في الكل ليس تخفي ☆ وأنت أخفى من الخفاء
في كل شيء أراك حقاً ☆ بلا جدال ولا امتراء

الحق سبحانه وتعالى لا يثبت معه سواه، لانه مجرد وهم لا وجود له في الحقيقة، إنما هو عند العارفين كعقواء مغرب تسمع ولا ترى،

ولهذا قال بعضهم : « لو كلفت أن أرى ما سوى الله لم أستطع ، وإن كان ولا بد تراه كهباء في هواء ، فإذا فتشته لم تجده شيئا » .
قال شيخنا « البوزيدي » - رضي الله عنه - : كنا في تلاوة القرآن العظيم جماعة بحضرة أستاذنا سيدي « محمد بن قدور » ولما وصلنا قوله تعالى : (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) « الحديد : 3 » قام إنسان من وسطنا وقال : العين التي ترى ما سوى الله حقها أن تعمى ، فعند ذلك شرع الفقراء في الذكر ، وتركوا التلاوة . ولبعضهم :
فأنت للعين عين عند نظرتها ☆ تسمو إليك كما تسمو إلى النظر
وأنت للقلب قلب في تقلبه ☆ يعلو إليك لدى العلياء والفكر
وأنت للوجد وجد في توجده ☆ بسطوة القهر لا تبقي ولا تذر
وقال غيره :

لقد ظهرت ولا تخفي على أحد ☆ إلا على أكمه لا يبصر القمر
لكن بطنت بما ظهرت محتجبا ☆ فكيف يعرف من بالعزة استترا
وقال غيره :

فالعارفون فنوا ولم يشاهدوا ☆ شيئا سوى المتكبر المعتال
ورأوا سواء على الحقيقة هالكا ☆ في الحال والماضي والمستقبال
قال وقوله الحق : (كل شيء هالك إلا وجهه) « القصص : 88 »
فهلاك الغير يشمل الأزمنة الثلاثة : حالا وماضيا ومستقبالا . فلماذا لما يظهر الحق تبارك وتعالى على العارف لم يجد غيره كشفا وعيانا لعدم وجود الغير في الحقيقة .

ثم أعلم أن ظهور الحق ليس هو مسبوقا بخفاء ، وكيف يكون ذلك وهو الباطن والظاهر ، فمعنى الظهور المتعاطى عند القوم يعود

على شعور العارف به. ولهذا يقال: وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به. وإلا متى غاب حتى يظهر؟ وأين ذهب حتى يحضر؟. قيل في الحكم العطائية: « كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر ». وقد أشبع الكلام - رضي الله عنه - في أول كتابه فراجعه إن شئت. وهذا المعنى هو محط رحال العارفين، قد صنفوا فيه تصانيف، ودونوا فيه دواوين، ولم يستوفوا الكلام في ذلك، لو كان مدادهم البحر المسجور لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة الظهور.

ثم قال رضي الله عنه:

كُلُّ حَقِيقَةٍ لَا تَمْحُو أَثَرَ الْعَبْدِ وَرُسُومَهُ
فَلَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ

ذكر أن الحقيقة التي لم تمحو أثر العبد ورسومه حتى لا يبقى له أدنى شيء من نسبته، كما تمحي له وجود الغير من أصله، فليست بحقيقة، فصاحبها ما دام لم تمحقه حتى تتركه لا شيء ذوقا وحالا، فهو غير محقق. وأما الحقيقة الموجودة على ظاهر اللسان فلا تعتبر، إنما المعتبر عند القوم الحال الذي يطراً على المرید حالة تجلي الألوهية على قلبه فتمحق في نظره كل الموجودات ولم يبق له إلا الحقيقة في نظره، فإن صح له ذلك فله أن أن يقول كمن قال:

كيف تخفى الحقيقة ☆ وشمها مشعشع
انما يراها ☆ من بصره متسع

يرى ويسمع بها ☆ وفي الكل مجتمعة
من فرق ما يراها ☆ ضرير ما فيه مطعم
يفنى عن الأكوان ☆ لا سميع لا مسمع
يرى الكون إلا هو ☆ ما يبق له منازع
أين الخلق أين الخالق ☆ يا من ترى وتسمع
حق ما تجد شيئاً ☆ إلا الواحد المطلع

فإذا بلغ المرید ما ذكرناه بأن صار حقاً بلا خلق، وجمعاً بلا فرق، وغاب عن وجوده وامتحق في شهوده، وصار كأن لم يكن شيئاً مذكوراً، فلم يبق حينئذ إلا الله. وقد يتكلم الولي في هذا المقام على لسان الألوهية وفي وحدة الوجود المطلق، فيتدلى له من قدس الإله فياض يقتضي منه أن يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيها واستهلاكه، ويصرح في هذا الميدان بقوله: « سبحاني، لا إله إلا أنا وحدي » وكقوله: « جلت عظمتي، وتقدس كبريائي ». وهو في ذلك معذور، لأن العقل الذي يميز به الشواهد والفوائد ويعطيه تفصيل المراتب بمعرفة كل ما يستحق من الصفات غاب عنه، وامتحق وتلاشى واضمحل. وعند فقد هذا العقل وذهابه، وفياض ذلك السر القدسي عليه، تكلم بالكلام الذي وقع منه، خلفه الله فيه نيابة عنه، فهو يتكلم بلسان الحق لا بلسانه، ويعرب عن ذات الحق لا عن ذاته، ومن هذا الميدان قول « أبي يزيد البسطامي » رضي الله عنه: « سبحاني ما أعظم شاني ». وقول « الحلاج »: « أنا الحق الذي لا يغير ذاته مر الزمان. وما في الجبة إلا الله ». وقول بعضهم: « فالأرض أرضي والسماء سمائي » وكقول « الششتري » - رضي الله عنه - :
أنا شيء عجيب لمن رآني ☆ أنا المحب والحبيب ما ثم ثاني

وأقوال « ابن الفارض » في مثل هذا كثيرة، وهذا ما يقتضيه الفناء والاستغراق في ذات الحق . وهذا الأمر خارج عن دائرة العقل ، يدرك بالذوق وصفاء الأحوال ، فلا يعلم حقيقته إلا من ذاقه .

قال « الشرنوبى » : إن المشار إليه بـ « أنا » عند المحققين من أهل الله هو الوجود الكلبي الساري في كل شيء ، وهو وجود الحق عز وجل لا الوجود الجزئي . فليس هناك حلول ولا اتحاد ، تعالى الله عن ذلك . وإذا وقع لفظ الاتحاد في كلام الصوفية ، فإنما يريدون به هذا المعنى كما قال السيد « الشريف » : الاتحاد هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق ، الذي الكل موجود به ، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه ، لا من حيث أن له وجودا خاصا اتحد به فإنه محال . فهذا معنى الفناء في الله . فمن حصل عليه فقد حصل على الحظ الأوفر من الله . لما قيل :

وبعد الفناء في الله كن كيف ما تشاء ☆ فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر

فهذا ما يقتضيه الفناء والاضمحلال ، ومن لم يحصل على هذا المعنى فليس له من شراب القوم إلا مجرد السمع .

ثم قال رضي الله عنه:

الْجَمْعُ مَا أَسْقَطَ تَفَرُّقَتَكَ، وَمَحَى إِشَارَتَكَ

كم تداول الناس هذه الألفاظ والكل جاهل معنى المراد ما للقوم منها. القوم يصرحون بالجمع وعدم التفريق، والناس لا يدرون ما الجمع وما التحقيق إلا من حيث الإيمان، فلهم من الجزم بقدر ما لهم من الوهم في إدراك حقيقته، ولا يمكن ذلك بدون الوصول إلى الله، وكيف يمكن والحال جدير، فهو يدق عن مدارك العقول السليمة فضلا عن غيرها. وكيف لا، والمصنف يقول: «الجمع ما أسقط تفرقتك ومحى إشارتك». نعم، هذا قول في اللسان مقبول، لكن من حيث الإدراك مجهول إلا عند أهله فهو عندهم من لوازم الوصول مع عجزهم عن الإفصاح بما فيه. وكل ما أشاروا به فهو تمويه ليس فيه تشبيه بالواقع. وكيف يمكن لهم الإفصاح عما لا يمكنه افetzاح. وهل يقدر العبد أن يفصح عن كنه الذات وغوامض الصفات. بل ذلك من المستحيلات، لأن قوالب لألفاظ لن تف له بالمراد، وكلما يريد أحدهم الإفصاح إلا ويزداد في نطقه عجمة. فلو كان الخلق في استطاعتهم أن يفصحوا عما هنالك لما أطلعهم الحق عز وجل على مكنونات أسرارهم. فمنزلة العارف مع الحق بمنزلة الأبكم معك إذا أردت أن تطلعه على بعض أسرارك فلك أن تريه فقد يشهد ما هنالك ولا يقدر أن يفصح بما فيه لوجود الخرص. الحق عز وجل لم يجعل ألفاظا في الكلام تساعد العارف إذا أراد أن يخبر على ما حصل عليه. فلهذا كلما تكلم بكلمة يريد بها التنزيه، فيضعها في قوالب الألفاظ يظهر فيها معنى التشبيه أو

الحلول والاتحاد وما أشبه ذلك من عقائد ذوي الضلال، فتختلف حينئذ فيه الأقوال وتباين فيه العقائد. فمن الناس من يقول فيه زنديق، ومنهم من يقول محقق، ومنهم من يقول مغلوب، ومنهم من يقول مسلوب وهكذا. والكل لم يصادف ما للعارف إنما هو من وراء ذلك. ولبعضهم - رضي الله عنه - :

تخالفت الأقوال فينا تباينا ☆ برجم ظنون بيننا ما له أصل
فشنع قوم بالوصال ولم تصل ☆ وأرجف بالسloan قوم ولم أسل
فما صدق التشنيع عنها لشقوتي ☆ وقد كذبت عني الارجيف والنقل

نعم، الجمع يسقط التفريقات ويعطل الإشارات، لما قيل : ليس العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، إنما العارف من لا إشارة له لغيبته في وجوده، وانطوائه في شهوده. وكيف تدرك هذا المعنى بدون ذوق. فلا سبيل لك أخي، إلا إذا شهدت ببصرك كيف ينطبق الوجود وتنهدم السدود (إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت) « الانفطار : 2 » (إذا زلزلت الأرض زلزالها) « الزلزلة : 1 » (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) « النمل : 34 ».

ولأبي العباس المرسي في هذا المعنى :

لو غاينت عيناك يوم تزلزلت ☆ أرض النفوس ودكت الأجبال
لرأيت شمس الحق يسطع نورها ☆ حين التزلزل والرجال رجال

ثم قال رضي الله عنه :

وَالْوُصُولُ إِسْتِعْرَاقٌ أَوْصَافِكَ وَتَلَاشِي نُعُوتِكَ

لا يخفى على العاقل أن وجود العبد هو مجرد الوهم ، كسراب
بقية يحسبه الظمان ماء . فلهذا إذا ظهر الحق عليه بذاته وعموم
صفاته تلاشت نعوته ، وامتحنت نسبته (بل نقذف بالحق على
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) « الأنبياء : 18 » وفي الحكم العطائية :
« إذا ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته » . وعليه يقوم الحق بدله فهو
وليه ومتولاه . (الله ولي الَّذِينَ ءَامَنُوا يَخْرَجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ) « البقرة : 257 » فيبقى العبد حينئذ ولا عبد . وأنشد بعضهم :

فتفنى الحقيقة عن ذاتها ☆ ويخفى الفنا عن عيان الحقيقة
وتبقى بلا أنت فردا به ☆ أنيسا تعوم بحارا عميقة
وتقدم من غيبها ظاهرا ☆ بكل إشارة ذوق دقيقة
تمت الحجاب وتحى اللباب وهذا نهاية علم الطريقة

وقال غيره :

بقائي فنائي في بقاء الهوى ☆ فيا ويح قلبي في فنائي بقاؤه
وجودي فنائي في فنائي فالذي ☆ مع الأنس يأتيني هنيئا بلاؤه
فيا من دعا المحبوب سر لسره ☆ أتاك المنى يوم أتاك فناؤه

وقيل أيضا :

تسرمد وقتي فيك فهو مسرمد ☆ وأفانيتني عني فعدت مجددا
وكل بكل الكل وصل محقق ☆ حقائق حق في دوام تخلدا
تفرد أمري فانفردت بغربقي ☆ فصرت غريبا في البرية أوحدا

ثم قال رضي الله عنه :

البصيرة تحقّق الانتفاع

البصيرة هي سويداء القلب، أو تقول : هي اللطيفة النورانية، أو تقول النكتة الربانية أو الوديعه الإلهية، وبها تدرك حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع. ما من شيء إلا وله حقيقة، ولا تدرك تلك الحقيقة إلا بالبصيرة. وأما البصر لا يدرك حقيقة الشيء إلا إذا صار بصيرة، وذلك كبصره ﷺ. لما قيل : إنه رأى الحق بعيني رأسه. فالرؤيا الحقيقية كانت للبصيرة لما تقدم أنها متعلقة بحقائق الأشياء، فإنها لا ترى المجاز ألبتة، المجاز للبصر.

ومن هذه الحيثية كانت البصيرة لا ترى الخلق، لأن الخلق لا حقيقة لهم في الواقع، فكانت رؤيتهم موكولة للبصر، فإنه يقع عليهم من حيث المجاز، ولا يقع على وجود الحق، لأنه وجود حقيقي راجع للبصيرة. فهي التي تحقق الانتفاع، حتى إذا انطوى البصر في البصيرة يصير الإنسان كله بصيرة. وقد وقع لأكثر العارفين مثل ذلك حتى ادعى بعضهم أنه رأى الحق بعيني رأسه.

يروى أن رجلا ادعى رؤية الحق بعيني رأسه في زمان مولانا « عبد القادر الجيلاني » - رضي الله عنه - فأوتي به إلى الشيخ فسأله عن ذلك وقال له : أحقّ ما يقول هؤلاء ؟ فقال : نعم. فانفرد به الشيخ وتكلم معه في ذلك فعندئذ فاق من سكرته. فخرج الشيخ للجموع قائلاً : إن الرجل انعكس بصره في بصيرته فصار كله بصيرة فرآى من (ليس كمثله شيء) فظن أنه رآه بعيني رأسه، فهو معذور في ذلك. قال الله عز وجل : (مرج البحرين يلتقيان بينهما

برزخ لا يبغيان) «الرحمان : 19» والله يبعث بمشيئته على يد لطفه أنوار جلاله وجماله إلى قلوب عباده، فتأخذ منها، ما يأخذ المصور من الصورة، ومن وراء ذلك رداء الكبرياء الذي لا سبيل إلى خرقه، وكان جمع من المشايخ والعلماء حاضرا في هذه الواقعة فأطربه سماع هذا الكلام، وأدهشه حسن الإفصاح عن حال ذلك الرجل، وقام بعض أفرادهم ومزقوا ثيابه، وخرج إلى الصحراء عريانا.

وفي هذا المعنى قال بعضهم :

لا نراه يدنو مني حتى كأنني ☆ أراه بعيني رأسي جهرا لا توها
وقال غيره :

لقد ظهر عني ظهورا كفي به ☆ حتى كأن العين رأتَه بعينه
ثم اعلم، أن البصر هو فرع البصيرة، فيكون على هذا أن البصيرة لها وجهان : وجه للخلق ووجه للحق، أو نقول : وجه للتشبيه ووجه للتنزيه، أو نقول : باطنها للقدم وظاهرها للحدوث، أو نقول : ظاهرها للكثيف وباطنُها للطيف. ولما كان الحق هو الظاهر والباطن فلا يَتَمَيَّزُ إدراك العارف رؤية الحق من حيث الباطن ووتعذر عليه رؤيته من حيث الظاهر إلا إذا انعكس بصره في بصيرته، وصار كله بصيرة، فيدركه حينئذ من حيث ظهور البصيرة في البصر. ولولا البصيرة لا تدركه الأبصار وهو يدركها، وكيف تدركه الأبصار وهو أقرب إليها من نفسها ؟ إلا إذا صار الحق هو عينه التي يرى بها، فيكون حينئذ هو البصير نفسه بنفسه. كما قيل في هذا المعنى :

أعارته طرفا رآها به ☆ فكان البصير لها طرفا

ولسيدي عبد الغني النابلسي :

لا يراها غيرها من أحد ☆ كل طرف بالسوى منجرح
هذه لا هذه أنت ولا ☆ أنت فاعرف عين هذا الشَّبح
هو عين الكل لا كل سويٌ عينه عين العطا والمنح

ثم قال رضي الله عنه :

الْحَقُّ تَعَالَى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا إِذَا مَاتَ ، وَمَنْ لَمْ
يَمُتْ لَمْ يَرَ الْحَقَّ

الحجاب المسدول بين العبد وربّه هو نسبة الوجود للعبد ، فمن لم يخرج عن نسبة الوجود لنفسه لم يتصل بربه . وجودان لا يجتمعان : إن كنت موجوداً فالرب مفقود ، وإن كنت مفقوداً فالرب موجود . فمن لم يترك وجود الوجود لا يحصل على الشهود ، فهذا هو المانع من رؤية الحق مع أنه موجود واجب الوجود . وكل موجود صح أن يرى لكن لمن مات ، والموت موتان : موت عن الدنيا وموت عن الخلق ، فالموت عن الدنيا هو استبدال الخلق بالحق . موة آجلة وموة عاجلة . فالعاجلة لخواص المؤمنين ، والآجلة لعامة المخلوقين (كل نفس ذائقة الموت) « آل عمران : 185 » فموت العارفين موت ، وموت غيرهم فوت . إذ موت العارفين انقطاع عن الخلق ، وموت غيرهم انقطاع عن الدنيا واستبدال الخلق بالحق .

ورؤية الحق رؤيتان : رؤية إطلاق ورؤية تقييد ، رؤية الإطلاق ثابتة لأهل الإطلاق الذين عرفوا الحق أنه مطلق بلا قيود . ورؤية

التقييد لأهل التقييد، وأهل التقييد هم أهل الحجاب، يدركون رؤية الحق في الآخرة على ما يقتضيه حالهم من الانقطاع، فتحصل لهم في وقت دون وقت، فهم مقيدون بالأوقات والأماكن كحالتهم في الدنيا. «يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه». فيحصل لهم بعض التجلي باعتبار طاقتهم، وحسب ما تسعه حوصلتهم من مبالغتهم في التوحيد قوة وضعفا في دار الدنيا، فيتجلى لهم الحق من سماء التنزيه على أرض التشبيه، فتشرق الأرض بنور ربها ويدركون لذة ذلك التجلي من غير كيف، فيقومون برؤيته سكارى وفي حالهم حيارى من ذلك البرق الخاطف الذي أصابهم بقدر معرفتهم، فأهل الجنة يدركون أنواع التلذذات بقدر أعمالهم، ورؤية الحق بقدر معرفتهم. وأما العارفون بالله فيدركون رؤيته بقدر معرفتهم ويتنعمون في الجنة بقدر غفلتهم، لأنهم لا يكونون مع الجنة إلا إذا تغفلوا عن الحق. والجنة لا تبرز إلا بما كان مستحلا لصاحبها. فهذه حالة العامة وموتتهم.

وأما الموت الخاص الذي هو للعارفين فقد يأخذهم عن كل ما سوى الله في الجملة، وعن أنفسهم بدون رجوع إليها. وهذا هو الموت المحقق، فلهذا كان لهم رؤية حقيقية.

وإذا سألتك أن أراك حقيقة ☆ فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى
يا قلب أنت وعدتي في حبيهم ☆ صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا
إن الغرام هو الحياة فمت به ☆ صبا فحك أن تموت وتعذرا

وأما موت الغير فهو موت مجازي، فلهذا كانت رؤية الحق لهم رؤية مجازية، فموتتهم ليست بموتة، إنما هي نقلة لا غير. فلو سألت

صاحبها في الآخرة من أنت ؟ لقال لك : فلان بن فلان . فهذا لم يمت ، ولو مات لقال لك : لا أدري .

يا أنا من هو أنا حتى أنا ☆ همت في سكـري
سئل « أبو يزيد البسطامي » - رضي الله عنه - عن نفسه فقال :
« مات لا رحمه الله » . فكانت موتهم موة لا بعث بعدها . فالعبد هو الميت ، والحق هو المبعوث لا غير . فإذا رأيت العارف بعد فناءه ، فلا تحسبه ذلك الذي كنت تعرفه ، فهو ليس كذلك ، « فني من لم يكن وبقي من لم يزل » .

فلم يبق إلا الله لم يبق كائن ☆ فإثم موصول ولا ثم بائن
قال « الشبلي » رحمه الله :

تجلى لهم صرفاً فأفنى وجودهم ☆ ولم يبق منهم بعد ذلك أثراً
قوم أخذهم الله له وقام بدلهم ، فكان هو لا هم . أماتهم ثم أحياهم
فلا جرم إن حصلوا على الرؤية ، حتى غابوا عن رؤيتهم له ، ولو لم
ير المرید نفسه بنفسه لم يره غيره ، لأن حقيقة الذات لا يراها
غيرها ، فهي التي رأت نفسها بنفسها ، فظن الجاهل أن العارف رأى
الله . ولا يرى الله إلا الله .

أنا وحدي فافهم أمري غريب ☆ أرى ذاتي بذاتي شيء عجيب
فالحقيقة لا ترى ، لكن إذا أخذت العبد من وجوده وظهرت له في
نفسه رآها بظهورها في بصره ، بل في جميع ذاته ، فيقول : رأيت الله .
وعليه « من شاف العارف شاف من شاف الله » .

والموت شرط في صحة الرؤية ، ومن ادعى رؤية الحق ولم يمت

فهو كذاب. وكيف يدرك رؤية من ليس كمثله شيء، وهو يرى وجود الشيء. فما دام الشيء موجودا فلا بد من الجهة والحدود. ثم أعلم أن صاحب الموت العام، إذا مات أول ما يفتح بصره يفتحه في الآخرة. فيصير صاحب الآخرة. ويقول وقتئذ: كنت مع أهل الدنيا. ويقول صاحب الحضرة الإلهية: كنت مع الخلق. فالأول يقول: الموت مصيبة. مستدلا بقوله تعالى: (فأصبتكم مصيبة الموت) «المائدة: 106». والثاني يقول: الموت حبيب. (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة) «الجمعة: 8». فكان له هذا الموت مَطِيَّةً لحضرة الحق، فهو سبيل اللقاء بعد القطيعة والشقاء. ثم يرده إلى عالم الغيب والشهادة، أي إلى عالم البطون والظهور، فيكون معه في الغيبة والحضور، لا يرى للخلق نسبة في الوجود. وقد قال له بعض الفقراء: إنني منذ دخلت على الحق لم أخرج للخلق، وكلما رمت الخروج لم أجد فسحة تسمح لي في إيجاد فسحة حتى أخرج لها، وأضع الخلق فيها. فوجود الخلق في نظري معدوم. ومن هنا قول بعضهم: «منذ وصلوا ما رجعوا، ومنذ سجدوا ما رفعوا». وقد قيل في هذا المعنى: منذ عرفت الإله لم أر غيرا ☆ وكذا الغير عندنا ممنوع منذ تجمعت ما خشيت افتراقا ☆ وأنا اليوم واصل مجموع وكل ما حصلوا عليه فهو منوط بالموت. قال ﷺ: (موتوا قبل أن تموتوا) ففي الموت الراحة الأبدية.

شربنا نقطة منها فهمنا ☆ فإن متنا فما في الموت عار

ثم قال رضي الله عنه:

الْمَوْتُ كَرَامَةٌ، وَالْفَوْتُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ. الْمَوْتُ انْقِطَاعُ
عَنِ الْخَلْقِ، وَالْفَوْتُ انْقِطَاعُ عَنِ الْحَقِّ

تقدم الكلام على هذا المعنى، وعلى أن الموت المراد به الموت الخاص لا الموت العام، لأن الموت العام لا انقطاع فيه عن الخلق، فصاحبه انتقل من خلق إلى خلق، فهو مع الخلق أينما كان دنيا وأخرى. وقد ذكره الحق عز وجل مصيبة في قوله: (فَأَصَابَكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ) «المائدة: 106» وصاحبه إن كان هنا محجوباً عن الله فلا جرم يبعث محجوباً (يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه)... (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) «الاسراء: 72» (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) «الحج: 46» ويكون على هذا الوجه ليست فيه كرامة، لأنه إنقطاع عن الحق لا عن الخلق، لأن الميت إذا مات عن دنياه انتقل إلى أخراه على أي حالة كان. فالآخرة خلق، كما أن الدنيا خلق. ولا يخفى على العاقل ما وراء هذه من العقبات. قال ﷺ: (سبع عقبات بين العبد وربه، أهونها الموت، وأصعبها الوقوف بين يدي الله) ومن حيث هذه الوجهة كان مصيبة على من لا يموت قبله. قال ﷺ: (موتوا قبل أن تموتوا) فمن حصل له الموت العاجل في الغالب يسكن روعه لما وراء الموت الآجل لقوله ﷺ: - من حيث الإشارة - : (لا مصيبة بعد الموت) أي ما بعد الموت أهون مما قبله. فهذا هو الموت المعبر عنه بالكرامة التي هي

موتة العارفين الموحدين الحاضرين مع الله، الغائبين عن الخلق دنيا وأخرى ماتوا عن الكل، وماتوا عن أنفسهم وأهوائهم لما سمعوا قوله ﷺ: (موتوا قبل أن تموتوا) ماتوا لما طرقتهم النفخة الإسرائيلية من الحضرة الإلهية، فحركت الأشواق (والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق) « القيامة : 29 » فانطرحوا بين يديه فخاطبهم لسان التوحيد قائلاً: (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) « الأنعام : 94 » فأجاب لسان حالهم: (لا تبديل لخلق الله) « الروم : 30 » فلما تحققوا بحقه وقدروا الله حق قدره، اجتباهم إليه ونفخ فيهم من روحه، وأجلسهم على بساط أنسه وقال: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) « يونس : 62 ». فأجاب لسان الحال: (فالله هو الوليُّ، وهو يحيي الموتى) « الشورى : 9 ».

فهذه موتة القوم، وهذه هي الموت وما سواها فوت.

فالموت موت العشاق عن كل ذرة ☆ فماتوا عن الخلق وبالخلق وجدوا تراهم فلا ترى ولو كنت تراهم ☆ لرأيت من قام من بعد ما فاقوا سبحان من خصهم واجتباهم، وعرفهم وارقتاهم، فهم عباد الله لا محالة، وأما الغير فلا، ولو صام وصلى وقرأ العلم.

ثم قال رضي الله عنه :

السَّالِكُ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ، وَالْعَارِفُ ذَاهِبٌ فِيهِ

شتان بين مرید ومراد (كُلًّا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) « الاسراء : 20 » لأن السالك سائر في طلب الحق جاد في الوصول إليه، لا يريد به بدلا، فهو مستعمل كل أنواع القربات، فإن على حظوظه في حقوق مولاه، لا وجهة له سواه؛ فالوقت الذي لم يزد فيه قربا إلى مولاه يكتبه من جملة الحسرات، إلى أن يصل إلى مرغوبه، ويرتفع عنه الحجاب، ويقال له: أدن فهذا جماننا تمتع به، فمرحبا بك وأهلا وسهلا؛ ويظهر له الحق ظهورا لا يمكن احتجابه، فيقول كمن قال: « لو كلفت أن أرى ما سوى الله لم أستطع ». فيكون حينئذ عارفا موصولا، ومن هنا يبدأ السير، إلا أن السير الأول إنتهى إلى الله، والسير الثاني يكون في الله، وهو قول المصنف: « العارف ذاهب في الله ». فإن فيه ومتلاشٍ، والمراد به غائب في شهوده ومنطوٍ في وجوده حتى يصير هو بلا هو.

ثم اعلم أن العارف كلما تعرف له الحق ينبغي له أن لا يقف عند ما عرف، إلى أن يصل إلى غاية لا يمكن التعبير عليها. ومن هنا قال (من عرف الله كل لسانه)، وقال بعض العارفين:

عرفتك في عين الوجود حقيقة ☆ وغبت عن عرفاني فصرت لا أعرف والمعنى أن العارف لا يكتفي بمجرد الوصول، لأن الوصول هو كناية عن استشعار العارف بوحداية الإله ذوقا وحالا، وهو أول قدم

الموحدين لقول « ابن الفارض » رضي الله عنه :

وإن اكتفى غيري بطيف خياله ☆ فأنا الذي بوصاله لا أكتفى
وهذا المعنى عند عامة القوم غير معقول، إنما هو من الأمور
النظرية التي تدرك بالتأمل، لأن المستشرف إبتداء لا يبلغ عقله إلا
بعد المشاهدة، والوصول يحتاج إلى وصول، إلا إذا أمعن النظر في علم
القوم بواسطة عارف حاذق، فحينئذ يدرك ما أشرنا إليه والله أعلم.

ثم قال رضي الله عنه :

بَقَاءُ الْأَبَدِ فِي فَنَائِكَ عَنْكَ

فمن أراد أن يحيا حياة أبدية، فليمت مودة كلية، ومن فنى عن
نفسه بقى بربه. وبقاء الربوبية مستمر، فمن مات عن نفسه وهواه
ودنياه وأخراه عاش بالله. فهذا شرط لازم وأمر محتتم. فأخرج أيها
المريد عن روحك وشبحك ونفسك وأبناء جنسك، بل عن العالم
بأسره جوهره وعرضه، وافن في الله فناء سمرمداً، فإنك تبقى به بقاء أبدياً.
لا بقاء إلا بعد الفناء، ولا حياة إلا بعد الموت، ولا نشر إلا بعد
القبر. فمن لم يدخل أرض العدم لم يرتفع إلى سماء الوجود، ومن لم
يمت لم يشم رائحة الفوت. (موتوا قبل أن تموتوا).
أَعْطِ تُعْطَ. فذلك مهر الطريق.

ثم قال رضي الله عنه :

أَحْرَصُ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ ، تَعْرِفُ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ

أحرص أيها المريد ، وافحص على هذا الكنز الغميض حتى لا يكون لك شيء مع الله . فإن تمحض لك ذلك وزال الكل من نظرك ، وامتحى من لوحة الوجود وبقي الحق كما كان ، ولن يزال موجوداً ، كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان . إذ لا يمكن تعدد الوجود ، تعرف به حينئذ كل موجود . فثبات الأشياء بالله لا بنفسها ، وذاتها وطبعها وعاداتها ، فهي لا شيء . قال في الحكم العطائية : « الأكوان ثابتة بإثباته ، محوأة بأحدية ذاته » . فيكون الكون حينئذ مفقوداً من حيث الذات ، موجوداً من حيث الصفات التي تطلب شيئاً زائداً وهو التعلق ، ولا زائد باعتبار التحقق . فما كان إلا الذي كان ، لأن ذات مولانا لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقصان ، فإذا تمحض ذلك تصوير الأشياء عندك حينئذ قائمة بالله لا بنفسها ، ولا يصح لك ذلك حتى لا يبقى لك شيء ، فإن تحققت بوحدة الوجود تعرف بها كل موجود ، ولولا وجود الحق ما وقع بصرك على الوجود ، لأن البصر لا يتعلق بالمفقود . ولهذا قال رضي الله عنه :

مَنْ لَمْ يَكُنْ بِالْأَحَدِ لَمْ يَكُنْ بِأَحَدٍ

أي من لم يكن استمداده ووجوده من ذات موجد له لم يكن موجوداً رأساً . وفي هذا المعنى قيل :

من لا وجود لذاته من ذاته ☆ فوجوده لولاه عين المحال

واعلم بأنك والعوالم كلها ☆ لولاه في عمو وفي اضمحلال
وحاصل الأمر أن وجود الخلق مستمد من وجود الحق استمداداً
كلياً بحيث لا وجود له في الخارج. فمن لم يكن بالأحد يمكن
بأحد، فوجوده محال. إياك أخي أن يقع بصرك على الموجودات
فتتوهم أنه وقع على وجودها لذاتها. وذا محال، إنما وقع على وجود
موجدتها الذي هو معار إليها (الله نور السموات والأرض مثل نوره)
النور: 34 « قدر الأشياء في سابق علمه، ثم أفرغ عليها من وجوده،
فظهر الأشياء من حيث ظهوره.

تجليت في الأشياء حين خلقتها ☆ ولولا وجودك ما كان وجودها
الحق سبحانه وتعالى ظاهر في الوجود ظهور الشمس في رابعة
النهار. ومن حيث ظهوره من وراء حجاب المكونات أي أسماؤها
التي هي أسماؤه في الحقيقة. وقعت الأبصار على الموجودات، فظن
الرائي أنه نظر الموجودات من حيث ذاتها (إن بعض الظن إثم)
« الحجرات: 12 » فقد وضع الأشياء في غير محلها، ولم ينزل الناس
منازلهم:

الحق لا يحجبه غير، وإن كان الغير فالحق فيه ظاهر. قال في
الحكم العطائية: « لولا ظهوره في المكونات، ما وقع عليها وجود
البصر ». وقال أيضاً: « ما حجبك عن الحق وجود موجد معه،
ولكن حجبك توهم وجود موجد معه ». فمن نسبتك الوجود لغيره
احتجبت عن ذاته. ولو علمت أن الوجود لا يقوم بذاته، وأنه لا
يظهر في العدم، وأنه لا يثبت زائد مع من له وصف القدم، لقلت:
« ضدان لا يجتمعان » العبد حق والرب حق. أترك حق الحق،

وجود الوجود، واطو الشاهد في المشهود، والعايد في المعبود، وقل :
توحيد حق بترك حق ☆ والكل حق وأنا وحدي
ما غاب حق ما زال حق ☆ والحق مني وعندي
وجدت حقاً في نفس حق ☆ وصرت حقاً والحق عندي

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ عَرَفَ أَحَدًا لَمْ يَعْرِفِ الْأَحَدَ

فمن تحقق بالأحادية لم يجد معها أدنى شيء زائد لانفرادها
بالوجود المطلق، ومن عرف أن هنالك أحداً موجوداً سواها فإنه لم
يعرف الأحد ولا خبر له بمعرفته، إنما هو في بعد وقطعية حيث أثبت
شيئاً زائداً على وحدانية الإله.

كان يقول استاذنا سيدي «محمد البوزيدي» رحمة الله عليه :
«إذا بقيت للمريد شعرة من جسده خارجة عن الوجود المطلق
بحيث لم يشبها بالله، فهو محجوب عن الله». وكان يقول : «إن
الولاية تمنعها شعرة». فإن كان هكذا، فكيف بمن يثبت للمخلوقات
وجوداً زائداً على الذات. لا محالة أنه بعيد عن التوحيد، إلا إذا
خرج عن كل الحقيقة وصور العبيد، فيجد حينئذ وجود فرد،
لا نقيض له ولا ضد.

ثم قال رضي الله عنه :

مَا بَانَ عَنْهُ أَحَدٌ ، وَلَا اتَّصَلَ بِهِ أَحَدٌ

ما انفصل عنه شيء ، ولا اتصل به شيء ، أو تقول : ما زاد عنه شيء ، ولا نقص منه شيء ، لعدم وجود الشيء في الحقيقة . فمن أين يطرأ هذا الشيء والحال لا شيء .

ثم اعلم ، أن الحضرة الأحدية تأبى كلاً من الجهات والزوائد والنقصان ، بل كل شيء له إثبات دون إثباتها ، لأنها كنز غميص ، وبحر لا موج فيه ، ولا فسحة لديه ، لا يمين ولا شمال ، ولا كيف ولا مثال . وما أحسن قول العارف بالله سيدي « عبد الكريم الجيلي » في (الإنسان الكامل) حيث قال :

عزت مداركه	☆	غابت عوالمه	☆	جلت مهالكه	☆	أصمت صوارمه
لا العين تبصره	☆	لا الحد يحصره	☆	لا الوصف يحضره	☆	من ذا ينادمه
كلت عبارته	☆	ضاعت إشارته	☆	هدت عمارته	☆	قلبا يصادمه
عال ولا فلك	☆	روح ولا ملك	☆	ملك له ملك	☆	عزت محارمه
عين ولا بصر	☆	علم ولا خبر	☆	فعل ولا أثر	☆	غابت معالمه
ذات مجردة	☆	نعت مفردة	☆	آي مسردة	☆	يقراه راقه

وقد قال لسان حال هذه الحضرة :

فحيّ على جمع القديم	☆	فهل له	☆	نقيض وحاشاه	☆	فكان ولا زالا
فكنت مطلق الذات	☆	غير محيّر	☆	مكاني إني مني	☆	والعلم يرى جهلا
وليس لفوق الفوق	☆	فوق ولا غاية	☆	وليس لتحت التحت	☆	تحت ولا سفلا
وإني غميص الكنسه	☆	كنز مطلسم	☆	ولا منتهى عرضا	☆	ولا منتهى طولاً

ظهرت في ذا البطون قبل ظهوره ☆ سألت عن نفسي بنفسي قال بلى
 فهل للسوى ظهور يمكن في حقه ☆ فهال ثم مال وصال ثم قال
 فإني فريد الذات شيء مفرد ☆ فلا يمكن تمييزي لشيء وإن قلا
 وهل لي فسحة تكون إلى غيري ☆ وهل يكون الفراغ كلا ولا
 فإني باطن الكنه من حيث عينه ☆ وإني ظاهر النعت جملة مفصلا
 ولا وجهة إلا وإني مولىها ☆ وهل للسوى وجود وهل من نعتي خلا
 فذاقي ذات الوجود كانت كما ترى ☆ تعظيمي غير محدود بكندر خردلا
 فأين يظهر الخلق والحق واسع ☆ إلا إذا به ظاهر وإلا فلا
 فإذا فهمت هذا فهل يمكن أن يزداد على هذه العظمة شيء أو
 ينقص منها شيء، أو يتصل بها شيء، أو يفصل عنها شيء. لا والله
 « كان الله ولا شيء ».

ثم قال رضي رضي الله عنه:

مَا بَانَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ، وَلَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ
 حَيْثُ الذَّاتِ

العلم ملازم للذات، عظيم بعظمتها، فحيثما وجدت الذات إلا
 والعلم من نعتها، لأن الذات تحوط بالصفة، والصفة لا تحوط بذاتها،
 الذات تحوط بالصفة من حيث أن الصفة موجودة في ذاتها. والصفة
 لا تحوط بالذات من حيث أن الذات معدوم تحيزها. أو تقول: عدم
 الإحاطة هي نفس الإحاطة، لأن مقتضى العلم الإحاطة والشمول.

فمن هذه الحيثية لا يمكن البينونة، كما لا يمكن أن يتصل به شيء من حيث عظمة الذات المقتضية لعدم الفسحة والجهات. إذ لو كان لشيء معها أدنى وجود لا بد من الجهة والحدود، والاتصال والانفصال، والكل منها محال. وقد تقدم لك ما ذكرناه من عظمة الذات، ولو أمكن التحيز لأمكن وجود الغير، وهو نفس الفسحة والحيزية، تعالى الله أن تكون له جهة أو هو في جهة، وليس لأحد أدنى معرفة بما ذكرناه إلا من كشف له الحجاب، وعرف معنى العظمة التي لا تتناهى ولا تتقيد بوجود السماء ولا بوجود الأرض، (وله الكبرياء في السموات والأرض) «الجاثية: 37» وهل يثبت السماء مع وجود العظمة، سبحان من أثبت الشيء وهو لا شيء، إنما هو توحيد محض.

ولهذا قال رضي الله عنه:

الْوَحْدَةُ بِحَضْرَةِ تَلْهِبُ، ثُمَّ نَظْرَةٌ تَسْلُبُ. الْأَجْسَامُ
أَقْلَامٌ، وَالْأَرْوَاحُ أَلْوَا حٌ، وَالنُّفُوسُ كُؤُوسٌ

لما ذكر أن الحق عز وجل ما اتصل به أحد، ولا بان عنه أحد من حيث العظمة والاحاطة والشمول، تكلم عن الكائنات أي مظهر الأسماء والصفات من حيث الظواهر والبواطن، أرواح وأشباح، يشير إلى وحدة الوجود، وكيفية تجليها في كل موجود، فذكر أن الأجسام أقلام، والأرواح ألواح، والنفوس كؤوس، والوحدة من تلك

الكؤوس تلهب، فيا لها من نظرة تسلب، قد خمرت أكثر العاشقين
بجمالها، حيث لاح من كأسها. ولولا كأسها من جنسها لما استطاع
تحملها. قلت في مدحه تشريفا لقدرها:

كأسه من جنسه يساعد في شربه ☆ وهل كأسه يكفي دونه قلت بلى
عجبت لهذا الكأس يسقي بنفسه ☆ يطوف على العشاق هذا فيه خلا
ومن نعته سحر رسم في طرفه ☆ من نظر ختمه تخلى عن الصولا
ومن عجب أني ما بحث بسره ☆ ولو سقي سواي ما صام ولا صلى
ولو نظر الإمام نور جماله ☆ لسجد إليه بدلا عن القبلا
ولو شمت العلّام في الدرس نشره ☆ لطاشت عن التدريس حالا بلا مهلا
ولو شاهد الساعي سناء لما سعى ☆ ولا طاف بالعتيق ولا قبل قبلا
نم يأمّر بالتقبيل كلا لركنه ☆ حيث يرى عين القصد من نفسه تجلى
فيا له من كأس ويا لها من خمرة!

خمرة يحتاج الكل طرا لشرها ☆ كما يحتاج السكران لمزيد السكر
فالكل لها عاشق ولم يدر من أين الطريق، إنما هم بذكرها
حيارى وبحبها سكارى. فكيف لو شاهدوا جمالها الفتان. ولسلطان
العاشقين في مثل هذا الشان:

ولو نظر الندمان ختم إنائها ☆ لأسكرهم من دونها ذلك الحقم
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت ☆ لعادت إليه الروح وانتعش الجسم
ولو طرحوا في فيء حائط كرمها ☆ عيلا وقد أشفى لفارقه السقم
ولو قربوا من حانها مقعدا مشى ☆ وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم

ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبتها ☆ وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم
ولو خضبت من كأسها كف لأمس ☆ لما ضل في ليل وفي يده النجم
ولو جليت سرا على أكمه غدا ☆ بصيراً ومن رآووقها تسمع الصم
ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها ☆ وفي الركب ملسوع لما ضره السم
ولو رسم الراقي حروف اسمها على ☆ جبين مصاب جن أبرأه الرسم
وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها ☆ لأسكر من تحت اللّوا ذلك الرقم
تهذب أخلاق الندامى فيهتدي ☆ بها لطريق العزم من لا له عزم
ويكرم من لم يعرف الجود كفه ☆ ويحلم عند الغيظ من لا له حلم
ولو نال فدم القوم لثم فدامها ☆ لأكسبه معنى شمائلها اللثم
يقولون لي صفها فأنت بوصفها ☆ خبير أجمل عندي بأوصافها علم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ☆ ونور ولا ناز وروح ولا جسم
تقدم كل الكائنات حديثها ☆ قديماً ولا شكل هناك ولا رسم
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة ☆ بها احتجبت عن كل من لا له فهم
فتحصل من هذا أن الموجودات من حيث هي أوانٍ لسرّ الألوهية،
والأجسام أقلام، والأرواح ألواح، والكاتب بالقلم هو الذي علم الإنسان
ما لم يعلم. قال من درى وتعلم:

تراني كالآلات وهو عكري ☆ أنا قلم والاقتدار أصابع
وإذا كانت الأرواح ألواحاً، يتضح لك أن عالم الملكوت هو اللوح
المحفوظ، لأن الأرواح ملكوتية كما أن الأجسام ناسوتية، فكلما تحرك
قلم الناسوت إلا ويرتسم في لوح الملكوت، فهو من حيث ظاهره لوح
المحو والإثبات، ومن حيث باطنه محفوظ من كل الجهات، فمن
حيث ظاهره كتاب مسطور، ومن حيث باطنه الرق المنشور.

ثم اعلم ان الروح لما نزل على البدن أنزل فيه كل ما يجري على الإنسان من خير وغير ، فلا تتحرك الجوارح إلا بما في لوح الروح ، لأنه رأي الروح له ظاهر وباطن ، فباطنه مقابل للحق ، وظاهره مقابل للخلق . أو تقول : باطنه موجه للسر ، وظاهره موجه للشبح . فالوجهة التي هي مقابلة للحق ، أو تقول لأم الكتاب مطبوع فيها ما يؤخذ من أم الكتاب من غير تبديل إلى ما قدر على الإنسان كان ، وما لم يقدر عليه لم يكن ، والوجهة التي هي مقابلة للشبح يرسم فيها أعمال الجوارح وفيها (يمحو الله ما يشاء ويشبث) « الرعد : 39 » حسب أعمال الشخص . فمن أجل هذا كان إلى الملكوت باطنه الرق المنشور ، وظاهره الكتاب المسطور . وكل إنسان إلا وله نسخة من هذا الكتاب وهو الروح وما رسم فيه . (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) « الاسراء : 13 » فكتابه من روحه ، وقلمه من جسمه ، ومداده من نفسه . فقد جمع في الإنسان ما لم يجمع في غيره . فمن نظر في نفسه وانتبه لسطوره في الغالب يستخرج علمه من نفسه على حد ما قيل :

إذا كنت تقرأ علم الحروف ☆ فشخصك لوح به أسطر
وتمثال ذلك أنموذج ☆ لكل الوجود لمن يبصر
ففيك أشعة لاهوته ☆ من البدر يا ذا النہی أنور
وشمس المعارف أنوارها ☆ من الشمس في ضوءها أظهر
لقد ظهرت بسماء القلوب ☆ خفايا القلوب لمن ينظر
سماء على قطب توحيده ☆ تدور اشتياقا فلا تقصر
لها من أشعة عرفانه ☆ نجوم بإخلاصها تزهر

فشرقها أفق سودائها ☆ ومغربها سره المضممر
وعرش الصفاء لها مركز ☆ إليه أنهي كل ما يسطر
هناك المليك تجلى لها ☆ وأوحى لها كل ما يؤمر
وقال غيره:

يا قاصر عين الخبر ☆ غطاه عينك
ارجع لذلك واعتبر ☆ مما ثم غيرك
فالخير منك والخير ☆ والسر عنك
وأنت مرآة النظر ☆ قطب الزمان
وفيك يطوى ما انتشر ☆ من الأوان

وقال آخر:

إذا كنت كرسيا وعرشا وجنة ☆ ونارا وأفلاكا تدور وأملاكا
وكنت من الكل نسخة كله ☆ وأدركت هذا بالحقيقة إدراكا
فقيم التآني بالحضيض مثبطا ☆ مقيا مع الأسرى أما أن إسراكا
وقال غيره:

اقرأ معنى السطور فيك أجمع ☆ الشمس والبدور فيك تغيب وتطلع
وقال الإمام «البوني» - رحمه الله - بعد ما ذكر ما في الإنسان
من السطور والآيات الباهرة: «من لم يعرف كتابه الذي هو هو،
فليس هو هو». ويتضح لك ما في الإنسان إن استحضرت قوله عز
من قائل في حديث قدسي: (ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني
قلب عبدي المؤمن) فمن باب أولى إن قلت فيه ما في الوجود من
الفرش إلى الشرى. فتحصل من هذا أن الوجود من عرشه إلى فرشه

ليس أجنبيا من الحضرة الإلهية، إنما هو شعاعها، ومظهر من مظاهرها، فكل من الأجسام والأقلام والألواح والأرواح والنفوس والكؤوس لوامع برقية، وأنوار قدسية، تسترت باسم الغيرية. وليس هناك إلا وحدة الحق تلهب كما تقدم. فكل إنسان إلا وله حظ من ربه. فلو انطوى في بصيرته، وانطوى مجازة في حقيقته، لوجد الحق أقرب إليه من نفسه. (سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) «فصلت : 53» فمن تبين له أنه الحق، يفهم معنى السطور، ويجد من نفسه كتابا منشورا (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) «الاسراء : 14» ثم يجد في نفسه كنزا بجدار الهيكل مستورا، حتى إذا انقض الجدار، وفشت الأسرار، يرتاح حينئذ من التعب، ولم يبق له إلا وحدة تلهب ونظرة تسلب. فتفطن أيها المريد لما في نفسك وحاسبها عن القليل والكثير، والنقيير والقطمير. وليس الشأن أن تترك نفسك وتعاديها حيث أنها أتت من محل معتبر، إنما الشأن أن تبحث عما احتوت عليه لعلمها تخبرك عما تخفيه عن غيرك.

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمُكَوَّنَاتِ نَظَرَ إِرَادَةً وَشَهْوَةً، حُجِبَ
عَنِ الْغَيْرِ فِيهَا وَالْإِنْتِفَاعِ بِهَا

أي من نظر الأشياء من حيث ذاتها احتجب عن الانتفاع بها، لأن الحق عز وجل أذن لنا في النظر إليها، ولم يأذن لنا في الوقوف معها. قال: (قل انظروا ما ذا في السموات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) «يونس: 101» ولم يقل انظروا السموات والأرض احترازاً من الوقوف مع ظواهر الأجرام وقوف شهوة، وليس الشأن أن ترى الأواني إنما الشأن أن تنظر ما هنالك من المعاني. قال في الحكم العطائية: «الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة». فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. قال عز من قائل: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) «الحشر: 2» فمن لم ينظر الأشياء بعين الاعتبار فاتته المنة من الله، ولم يزد منه إلا فراراً، ومثله كمن لا يعرف الكتابة حتى إذا نظر في مسودة الكتاب فلا يرى إلا سواداً في بياض، ولم يعلم أن ذلك النقش والمباني ألفاظ تدل على معان. فكذلك الكائنات لمن أبصرها. وما أحسن ما قيل:

تأمل سطور الكائنات فإنها ☆ من الملا الأعلى إليك رسائل
لقد خط فيها لو تأملت سطرها ☆ ألا كل شيء ما خلا الله باطل
إياك أخي أن ترفع بصرك للموجودات فتأخذ منها ما يأخذه البصر،
بل ينبغي لك أن تحقق ما هنا لك من المعاني والمباني. قال الإمام
«الغزالي» - رحمه الله - : «إياك أن ترفع بصرك للسماء فتري

زرقتة وضياء الكواكب، فإن البهائم تشاركك في هذا النظر». وإن كان ذلك هو المراد من النظر، فلم مدح الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: (كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) «الأنعام: 75» لقد كان إبراهيم عليه السلام إذا نظر الأشياء يرى فيها مولاها قبل أن يراها، كان الكون عنده مرآة المكون متى احتجب الحق عن الخلق؟ إذا ظهرت صفاته غابت مكوناته.

الحق عز وجل إذا ظهر في الخلق يبقى ولا خلق. ولهذا (لما رأى كوكبا قال هذا ربي) «الأنعام: 75» فلم يبق له من الكواكب إلا مجرد الاسم ولا مفهوم للكواكب. وفي هذا المعنى قال سلطان العاشقين:

فترأيت في سواك لعين ☆ بك قرت وما رأيت سواك
وكذاك الخليل قلب قبلي ☆ طرفه حين راقب الأفلاك
فالدياجي لنا الآن غر ☆ حيث أهديت لي هدى من سناكا

فهذا حال من نظر الأشياء نظر اعتبار، فلا يلبث أن يرى رب الأشياء. «في الزوايا خبايا» (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) «الأنعام: 83» فقد رفعهم عليه السلام بقوله: (هذا ربي) من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان ولكن (الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب) «الشورى: 13» من عباده. ولا تقل إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك حالة كونه غير عالم بمرتبة الألوهية، فإنك تصفه بما أعظم من المعصية. وقد أمرت بتنزيهه عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، فما قال ذلك

يا أخي إلا استغراقا في المشاهدة، وترشيحا في معنى التصريح عند ما لاح عليه برق الجمال، واستولت عليه مرتبة الكمال، قال ذلك لعزمه، وما أحسن ما قال، تحدث بما أنعم الله عليه ففاز بكل خير، ولا زالت هذه الأمة على ملته، تفصل لك كل ما عجزت عن فهمه، لتكون حجة عليك كما كان حجة على قومه. وفي ذلك قال من كان على قدمه: (1)

فلا تك مفتونا بحسبك معجبا ☆ بنفسك موقوفا على لبس غرة
وفارق ظلال الفرق فالجمع منتج ☆ هدى فرقة بالاتحاد تحدث
وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل ☆ بتقييده ميلا لزخرف زينة
فكل مليح حسنه من جاهلها ☆ معار له بل حسن كل مليحة
بها قيس لبثني هام بل كل عاشق ☆ كجنون ليلي أو كثير عزة
فكل صبا منهم إلى وصف لبسها ☆ بصورة حسن لاح في حسن صورة
وما ذاك إلا أن بدت بمظاهرها ☆ فظنوا سواها وهي فيها تجلت
بدت باحتجاب واختفت بمظاهرها ☆ على صبغ التلوين في كل بزة
وقال آخر:

واحد عده العقل لنا ☆ بانتظام كعقود السبح
وتحقق وتصدق واعترف ☆ أنك الفرد الذي لم تلمح
وتوحد واترك الكثرة عن ☆ وهمك الحاجب عنه واستح
وقل أيضا كمن قال:

كل شيء عقد جوهر ☆ حلية الحسن المهيّب

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ أُنِسَ بِالْخَلْقِ اسْتَوْحَشَ مِنَ الْحَقِّ

أي من استأنس بالخلق وركن لظاهر الأشياء استوحش من الحق لا محالة «ضدان لا يجتمعان» فمن استأنس بشيء استوحش من شيء. وكل من نظر الموجودات ولم ير الله قبلها أو بعدها أو معها بحيث يشاهده في كل شيء شيء، فهو متباعد عن الله. العارفون لا يرون من الخلق إلا ما يحتاجون إليه وهو نفس الحق، ولولا ظهوره في الأشياء لما رفعوا لها أبصارهم، فهم غائبون عن الكل. «ولأبي إسحاق الأعزب» رحمة الله عليه:

عالم قلوب العارفين برؤية ☆ إلهية من دونها حجب الرب
معسكرنا فيها ومعنى ثمارها ☆ تنسم روح الأنس بالله في القرب
حباها فأدناها فحازت مدى الهوى ☆ فلولا مدى الآمال ماتت من الحب
فهذه حالة المستأنسين بالله. وقد كان من جملتهم، وعند ما توفي
رحمه الله رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فأنشد هذه الأبيات:
لاحظته فرآني في ملاحظتي ☆ فغبت عن رؤيتي عني بمعناه
وشاهدت همتي حقا ملاحظتي ☆ لما تحققت معنى كون رؤياه
فلا إلى فرقتي وصلي ولا سكتي ☆ إلى سواء فعيشي طيب لقياه
(يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه).
من مات فيه غراما عاش مرتقيا ☆ ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج
محجب لو سرى في مثل طرته ☆ أغنته غرته الغرا عن السرج

وإن ضللت بليل من ذوائبه ☆ أهدي لعيني الهدى صبح من البلج
وإن تنفس قال المسك معترفا ☆ لعارفي طيبه من نشره أرجي
العارف بالله يعيش سكرانا ويموت سكرانا ويبعث نشوانا، فهو
يترنم حيثما كان « منذ ذاق ما أفاق ». ولبعضهم: (1)

وقالوا شربت الإثم كلا وإنما ☆ شربت التي في تركها عندي الإثم
هنيئاً لأهل الدير كم سكروا بها ☆ وما شربوا منها ولكنهم همّوا
وعندي منها نشوة قبل نشأتي ☆ معي أبداً تبقى وإن بلي العظم
عليك بها صرفاً وإن شئت مرجها ☆ فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم
فدونكها في الحان واستجلها بها ☆ على نغم الألحان فهي بها غم
فما سكنت واهم يوماً بموضع ☆ كذلك لم يسكن مع النغم غم
وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ☆ ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الحكم
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً ☆ ومن لم يمت بها سكرافاته الحزم
على نفسه فليبك من ضاع عمره ☆ وليس له فيها نصيب ولا سهم
أي من لم يمت سكراناً بها هو المستوحش من الحق، المستأنس
بالخلق، فقد فاته الحزم دنيا وأخرى، فهو لا يرى إلا الخلق ونفس
البناء ولو صعد إلى أعلى عليين، لا تزيد نظرتة على ما هي عليه.
قال ﷺ: (إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار،
وأن الملاء الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم).

فإياك يا أخي أن تقهم أنك إذا صعدت للعلا أو تعلقت بالعرش،
ترى شيئاً زائداً على ما تراه هنا من المصنوعات، فالكل خلق من

(1) يراجع النص في « ابن الفارض » الديوان ص : 143 ط دار صادر بيروت 1962.

عرشه إلى فرشه، فإذا فقدته هنا فقد فقدته في سائر المظاهر :
وليس تنال الذات في غير مظهر ☆ ولو تهتك الإنسان من شدة الحرص

وقد بلغك أن الله يتجلى لأهل المحشر على صفة غير معقولة
عندهم فينكرونه، إلا من أخذ الله بيده . فمن فاتته المنة هنا فقد فاتته
هناك . (من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) «الاسراء : 72» .

ثم اعلم أن هذه الصفة المتجلي بها في المحشر هي المتجلي بها
اليوم، وإنك تراه ولن تراه . ولو صرحنا لك به لأنكرته كما تنكره
غداً . وإن شئت أن تحصل على هذه الرؤية حتى تكون عارفاً به،
وإن ترادفت التجليات، فلا تقف مع ذوات المكونات بل أطلب ما
وراء ذلك، وارفع رأسك عن الخلق، فإنهم لن يغنوا عنك من الله
شيئاً، حتى إذا تناولت همتك ونفذت من سرادق الموجودات،
وجالت في إطلاق الذات وأنوار الصفات، تعرف حينئذ كم لله من
التجليات .

وقد سألت بعض المريدين حالة دخوله لهذا الميدان وكان أمياً :
كم لله من الأسماء ؟ فقال لي : على عدد الموجودات ؛ ما من إسم إلا
وتحتة إسم وصفة . قلت له : وكم له من التجليات ؟ قال : في معنى
هذه الآية (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) «النحل : 18» قلت له :
كم له من ذات ؟ فقال : هو واحد الذات . ثم قال : لا ذات مع ذات الله
ولا صفة مع صفاته، ولا إسم مع إسمه . ثم أنشأ يقول فيما حفظه عنا :

تبهتني ذاتك وغبت فيك يا الله ☆ ظهرت صفاتك منك وفيك يا الله
لمن نحكي سري لمن نريك يا الله ☆ رجعت لسكري وحررت فيك يا الله
دخلت للمعنى لكي نراك يا الله ☆ نديت من أنا لست سواك يا الله

خرجت للحس نفتش عليك يا الله ☆ ابتديت بنفسي حصلت عليك يا الله
 ظهرت في الكل عمن تخفيك يا الله ☆ ومن كان مثلي يستر عليك يا الله
 أنت هو الظاهر في ذا العبيد يا الله ☆ أنت هو الباطن كما تريد يا الله
 وفي بدء السبر وهمت فيك يا الله ☆ ظننتك غيري جاوزت عليك يا الله
 حتى نارت شمسي دلت عليك يا الله ☆ نوديت من نفسي قلت لبيك يا الله
 خرجت للناس نحكي عليك يا الله ☆ في جميع أنفاسي مولع بك يا الله
 خشيت عن قلبي يغفل عليك يا الله ☆ وأنت في قربي حققي بك يا الله
 أشغلي بك نفى عما سواك يا الله ☆ وابقيني بك نغى حتى نراك يا الله
 فأين نظرتك يا أخي من هذه النظرة، وأين فكرتك من هذه
 الفكرة. فليس الشأن أن ترفع بصرك للخلق، إنما الشأن أن ترى
 الحق. ما خلقت الأشياء لتراها ولكن لترى فيها مولاها، حتى إذا
 عرفت الله في الأشياء، كانت الأشياء معك، وأنت مع الله، فتصير
 أميراً عليها بإضافتك لله عز وجل، وربما تنوب عنه في بعض الأمور
 كما ينوب المضاف عن المضاف إليه. وقد يرتفع بارتقاعه، لكن مع
 تحقق الإضافة، هذا إذا كنت مضافاً لله. وإذا كنت مضافاً للخلق
 فأنت تعرف رتبته. قيل:

نصحتك علما بالهوى والذي أرى ☆ مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو
 فإن شئت أن تحيا سعيدا فت به ☆ شهيداً وإلا فالغرام له أهل
 فمن لم يمت بحبه لم يعيش به ☆ ودون اجتناء النحل ما جنت النحل
 تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا ☆ واخل سبيل الناسكين وإن جلوا
 وقل لقتيل الحب وفيت حقه ☆ وللمدعي هيات ما الكحل الكحل
 ولكن ما كان لهم من خيار (وربك يخلق ما يشاء ويختار) «القصص: 68»

الفصل الخامس عشر

في أحوال القوم بعد فنائهم

قال رضي الله عنه:

مَنْ ضَيَّعَ حِكْمَةً وَقْتِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ قَصَرَ
عَنْهَا فَهُوَ عَاجِزٌ

العارف ابن وقته لا ابن زمانه، فهو محتاج لحكمة وقته كما يحتاج لحياته. ومن ضيع حكمة الوقت بأن فاته ولم يأخذ منه ما يفيد الفهم عن الله فهو جاهل بهذا المقام. أي لو كان عالماً بحكمة الوقت لما ضيعها. فمن جهل شيئاً عاداه.

العارف مطلوب في كل الأوقات بأنواع الموافقة، والأوقات كلها حقوق لله على عبده، مضافة للوقت نفسه، حتى إذا فات وضاعت حكمته دخل عليه غيره لحقوقه المضافة إليه. فلا يمكن للعارف أن يقضي حقوق الوقت الماضي في وقت مطلوب بحقوقه. قال في الحكم العطائية: «حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها». إذ ما من وقت يرد إلا والله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد. فكيف تقضي فيه حق غيره، وأنت لم تقض حق الله فيه. وهذه معاملة العارف مع الحق باطنياً وظاهراً، إذ كل وقت مهما قل أو كثر إلا وللحق فيه عليك حق، لأن الأوقات كلها ظروف وأوان حاملة للمعاني والحكم الإلهية. ومن ضيعها ضيع حكمة

لا يمكن استدراكها. ولهذا ينبغي للمريد أن يقف على باب قلبه في كل وقت وحال كي لا تفوته حكمة الوقت.

الدهر بحر له عجائب، والأوقات أمواجه. فلا ينبغي لك أيها العارف أن تفوتك عجائبه وتضيعه بدون أن تفهم ما فيه. وإن فاتك فإنك لم توف بحقه، ولم تقدر الله حق قدره. فمن قصر عن فهم حكمة ما ذكرنا فهو مقصر في الفهم عن الله، لقول المصنف: «من قصر عنها فهو عاجز». وقد قيل: ينبغي للمريد حالة سيره أن لا يفهم إلا عن الله. أو فيما يقرب إلى الله حتى قيل: «من لا يفهم صرير الباب، ونبح الكلاب، وجريان السحاب، فليس من ذوي الألباب». فكل يشير إلى معنى:

وَأَلْسَنَةُ الْأَكْوَانِ إِنْ كُنْتَ وَاعِيًا ☆ شَهْوَةٌ بِتَوْحِيدِي بِحَالٍ فَصِيحَةٌ

وليس الشأن أن تفهم أيها المريد مجرد الكلام، بل الشأن أن تفهم عدم الكلام، لأن العارف يُلَامُ في كل نفس من الأنفاس، وفي كل حال من الأحوال، ومن ملامة الحق لبعض أحبابه ما يُرَوَى في الخبر: أن الحق قال لبعض أحبابه: (مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني) إلى آخر ما عاتبه به. وهل ترى أن الله يلوم سوى أحبابه العارفين بهذه الملامة كلا! فلا يلوم إلا من عرفه وحققه في كل شيء شيء. فيكون مطلوباً بالوقوف مع الأدب والفهم عن الله، حتى لا يفوته شيء من حكمة الوقت. والشيء في الجملة أفضل من لا شيء. (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) «البقرة: 286».

ثم قال رضي الله عنه :

نِسْيَانُ الْحَقِّ خِيَانَةٌ، وَالْأَشْتَغَالُ عَنْهُ دَنَاءَةٌ

الأمانة عند القوم هي حفظ أسرار الألوهية ودوام المشاهدة . فلهذا كان نسيان الحق عندهم خيانة، وإن كان العارف مطلوباً بالرجوع للناسوت بعد استغراقه في اللاهوت، لكن يرجع إذا تحقق عنده أن الناسوت هو فرع من اللاهوت . وإن لم تتمحض عنده هذه النظرة فلا يحل له الرجوع إليه ولا التمتع به، لأنه يلبيه عن التوحيد المطلق، ويقيمه مقام الإشراك، اللهم إلا إذا رجع له بالله، فلا يحتجب به حينئذ عن حقيقة سره . ولسلطان العاشقين :

وَلَمْ أَلَهُ بِالْلاَهُوتِ عَنْ حَكْمِ مَظْهَرِي ☆ ولم أنسَ بالناسوتِ مَظْهَرَ حَكْمِي
فَعَبَّيْتُ عَلَى النَّفْسِ الْعُقُودُ تَحَكُّمْتُ ☆ ومني على الحِسِّ الحُدُودُ أَقِيمْتُ
فيكون الكون عنده وإن تنوعت مظاهره لم يخرج عن حيابة اسمه الظاهر .

البحر بحر كما كان في القدم ☆ إن الحوادث أمواج وأنهار
فلا ينسيه حينئذ ذا عن ذا، وكيف ينسى والنسيان موجة من أمواج ذلك البحر، وإن طرأت عليه تلك الموجة فلا تخرجه من حيابة البحر، إنما يعطيها مستحقها كما هو المطلوب . ومن أجل هذا كان النسيان الملازم للأعراض البشرية لا يعد خيانة . ولو كان خيانة لما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن ما لم يتماد حتى يكون غفلة، والغفلة مذمومة كما تقدم، وربما يشتغل صاحبها عن الحق، ولهذا قال رضي الله عنه : « والأشغال عنه دناءة » . وعليه

فالمشتغل بما سوى الله ضعيف الحزم، خسيس القدر، دنيء الهمة، لا شأن له في الملكوت الأعلى. وقدر الهمة على قدر تعلقها. فلو كشف عن مقامه لأشفق من حاله.

الحق عز وجل ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه، ومن أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله في قلبه. ومن اشتغل عن الله وتغفل عنه، فلا يُعْتَبَرُ عند الله دنيا وأخرى، ولا يزكيه ولا ينظر إليه وإن (قال رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وقد كنت بصيراً، قال كذلك أَتَيْتُكَ آيَاتِنَا فَانْسَيْتَهَا وكذلك اليوم تنسى) «طه: 126».

إياك أخي أن تشتغل بغيره إن فتح لك باب النظر إليه، وتعرف لك في خلقه، وإياك أن يردك عنه ما ليس بموجود معه. بل ولو كان هنالك موجود لا ينبغي لك أن يردك عن التوجه إليه واسمع قول من قال:

لا شيء يثني عنائي في محبتهم ☆ ولا الصوارم في الصدور ورماح
ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

ومارء وجهي عن سبيلك هول ما ☆ لقيت ولا ضراء في ذاك مست
ولا حلم لي في حمل ما فيك نالني ☆ يؤدي لمهدي أو لمدح مودني
قضى حسنك الداعي إليك احتمال ما ☆ قصصت وأقصى بعد ما بعد قصتي
فمن ذاق حلاوة الحضور، لا يجد دونه سرورا حتى يستبدله به،
لقول المصنف رضي الله عنه:

الْحُضُورُ مَعَهُ جَنَّةٌ، وَالْغَيْبَةُ عَنْهُ نَارٌ

لا والله إن الحضور معه أعز من تلك الجنة وما احتوت عليه، لأنها
لم تساو لحظة من لحظات شهوده.

الحق من وراء ذلك لا يحتمل التصوير إلا من حيث التعبير ، لأنه لم يمر على أسماع الخلق ما أشرف من الجنة ، كما لم يمر على أسماعهم ما أشد عذابا من النار . ولهذا أخبر المصنف أن الحضور معه جنة والغيبة عنه نار ، وهذه العبارات لم توف بغرضه إلا أنه استعملها عند فقدان ما ينوب عنها ، وكل من يحصل على مرتبة المعرفة ويزوق حلاوة الحضور مع الله عز وجل ، يتعذر عليه فهم ما ذكرناه ، مع أن الحضور في الدنيا شبيه بالجنة . لكن من لم ير يوسف لم يعذر يعقوب :
ولو كنت في النعيم وفقدت حسنها ☆ فَنَبِّدْهُ بِالْجَحِيمِ إذا نراها فيه
ولو كان يعلم السامع أن الجنة وما احتوت عليه رشفة من جماله ، وأن كل المحاسن بعض محاسنه ، لما استغرب ما ذكرناه على حد ما قيل :
فأدر لحاظك في محاسن وجهه ☆ تلق جميع الحسن فيه مصورا
ولو أن كل الحسن يكمل صورة ☆ ورآه كان مُهَلَّلًا ومكبرا
وقيل أيضا :

لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحه ☆ في وجهه نسي الجمال اليوسفي
أو لو رآه عائداً أيوب في ☆ سنة الكرى قدما من البلوى شفي
كل البدور إذا تجلى مقبلا ☆ تصبو إليه وكل قَدٍ أَهْيَفِ
فسبحان من ظهر في المحاسن كلها ☆ فوحد ولا تشرك به فهو واسع
هكذا فلتعرف النفس وإلا فلتصمت .

يا عَافِلاً عن الله أرجع البصر هل ترى في وجود الحق عز وجل
من فطور حتى يكون فيه لما سواه من ظهور ، (ثم أرجع البصر
كرتين) « الملك : 3 » فلا محالة (ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو
حسير) « الملك : 4 » حيث لا يجد متجلّيا سوى الواحد الكبير .

الجنة لا تسع العارف فضلا عن أن تسع الحق . والعارف لا يسعه إلا الحق ، كما أن الحق لا يسعه إلا العارف . قال ﷺ : (لي وقت لا يسعني فيه غير ربي) وقال عز من قائل : (لا يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن) وهو قلب النبي لا محالة . فتأمل قول النبي حيث قال : (لا يسعني إلا الله) وانظر قول الحق حيث قال : (لا يسعني إلا قلب عبدي المؤمن) فلا يسع الوسع إلا الواسع . وذلك شيء من وراء العقل ، خارج عن الحصر والقصر . لا تضبطه نقول ولا تحصره عقول :

تنقل إلى حق اليقين تنزهها ☆ عن العقل والنقل الذي هو قاطع

ثم قال رضي الله عنه :

الْقُرْبُ مِنْهُ لَذَّةٌ ، وَالْبُعْدُ عَنْهُ حَسْرَةٌ

القرب من الله عز وجل لذة لا يمكن التعبير عنها ، يشعر بها القريب من نفسه حتى تخرجه لذة القرب المومئ إليها عن كل لذة من شهواته ومألوفاته ، بسبب ما حصل له من نسيم القرب ولاح عليه من أنواع الرضوان ، حتى ربما يستغنى القريب بما أصاب من لذة الاقتراب عن الوصول نفسه بسبب ما حصل عليه ، ولبعضهم :

نهاري أصيل كله إن تنسمت ☆ أوائله منها ببرد تحيقي
وليلي فيها كله سحر إذا ☆ سرى لي منها فيه عرف نسيمي
وإن طرقت ليلا فشهرى كله ☆ بها ليلة القدر ابتاجا بزورتي

وإن قربت داري فعامي كله ☆ ربيع اعتدال في رياض أريضة
وإن رضيت عني فعمري كله ☆ زمان الصبا طيبا وعصر الشبيبة
هذا حال صاحب القرب فهو في لذة لا تماثلها لذة، كما أن
المتباعد عن الله في حسرة لا تماثلها حسرة.

يروى في الخبر أن (أهل الجنة في الجنة يعوون كما يعوي
أهل النار في النار) إذا احتجب عنهم الحق عز وجل. والجنة سجن
على من لم يكن الحق أنيسه، والنار نعيم على من كان الله جليسه.
والنعيم مع البعد جحيم. والجحيم مع القرب نعيم. ولهذا قالت
«رابعة العدوية» - رحمة الله عليها - لمن وجدته يذكر الجنة:
«التمس الجار قبل شراء الدار».

ما جنة الخلد إلا في مجالسهم ☆ فيها ثمار وأطيار وأدواح

ثم قال رضي الله عنه:

وَالْأَنْسُ بِهِ حَيَاةٌ، وَالْإِيحَاشُ مِنْهُ مَوْتُ

المستأنس بالله عز وجل حي، وحياته حياة أبدية مستمرة، حصل
على ذلك بسبب مجاورته للحق عز وجل والإستئناس به، «فمن
جالس العطار طاب بطيبه».

الحق عز وجل لا يجالس الأموات، أي من عميت بصائرهم،
وطمست سرائرهم بوجود الخلق والاستيحاش من الحق. فبسبب
معاشرتهم للخلق ماتوا بموتهم. الخلق أموات غير أحياء وخشب

مسندة (تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) «الأعراف: 198» ولو كانوا يبصرون لأبصروا وجود الحق الذي هو أقرب إليهم من أبصارهم. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال ﷺ: (لاتجالسوا الأموات).

كل ما سوى الله ميت إلا المستأنس بالله فهو حي لا محالة، ولو بقي في الوجود منفرداً بنفسه، فإنه لا يستوحش لكونه مستأنساً بالله. نعم هو الآن وحده. «وللجيلاني» - رضي الله عنه - في هذا المعنى:

حضرت مع الأقطاب في حضرة اللقا ☆ فغبت به عنهم وشاهدته وحدي فمن أجل هذا كان العارف لا يستوحش من شيء لحضوره مع محبوبه في كل شيء. ولو فقدته لاستوحش وضاق به الوجود ولو كان بين المملأ الأعلى. ولهذا تجد المستأنسين بالله في غنى عن الخلق من كل الوجوه.

قال «أبو الأشهل» - رحمة الله عليه - : «رأيت غلاماً بطريق مكة - شرفها الله تعالى - قائماً يصلي عند بعض الأميال، قد انقطع عن القافلة فوقفت أنتظره فأطال، فلما سلم قلت له: السلام عليك! قال: وعليك السلام! فقلت له: إنك انقطعت عن الركب، ألك رفيق يؤانسك حتى تلحقه؟ فبكى وقال: نعم. فقلت له: وأين هو؟ فقال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي. قال: فعرفت أنه عارف وقلت له بعد: أمعك زاد؟ قال: نعم. قلت: فأين هو؟ قال: في قلبي، إخلاص لربي. فقلت له: هل لك في مرافقتي؟ فقال الرفيق يشغل عن الله، ولا أحب أحداً يشغلني عنه طرفة عين. فقلت له: من أين تأكل؟ قال: الذي غذاني في ظلمة الأحشاء صغيراً قد تكلف برزقي

كبيراً، فمتى احتجت إلى الطعام والشراب حضر بين يدي. فقلت له: هل لك حاجة؟ قال: نعم، إذا رأيتني بعد هذا اليوم فلا تكلمني. فقلت له: ادع لي. قال: حجبك الله عن كل معصية وشغلك بما يقربك إليه. فقلت له: فأين اللقاء بعد هذا اليوم؟ قال: ما بقي بعد هذا اليوم لقاء، فإن كنت من أهل القرب فاطلبني غداً في منازل المقربين. ثم غاب عني، فلم أره بعدها.

فانظر يا أخي حال المستأنسين بالله. لا تؤلمهم الأقدار، ولا تستوحشهم القفار.

وقد سئل الشيخ «ماجد الكردي» - رحمة الله عليه - عن الأنس. فقال: «من اشتاق لربه تبارك وتعالى فاسمه آنس، ومن أنس طرب، ومن طرب قرب، ومن قرب سار، ومن سار حار، ومن حار طار، ومن طار قرت عينه بالإقتراب».

ولهذا قال المصنف رضي الله عنه:

الْفُتُوَّةُ أَنْ لَا تَشْتَغَلَ بِالْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ

الفتوة النافعة أن لا تشغل بما سوى الله عن الله. أي بالفاني عن الباقي، لأن الخلق زائلون لا محالة، وكل من وقف معهم احتجب عن الحق. والفتوة هي أن تغيب عن الغير في شهود الواحد الكبير. «ما خلقت الأشياء لترأها ولكن لترى فيها مولاها». قال في الحكم العطائية: «أباح لك أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات». (قل انظروا ما ذا في السموات) «يونس: 101» فتح لك باب الإقحام ولم يقل انظروا السموات لئلا يدل ذلك على وجود الأجرام.

ما بنيت لك العوالم إلا ☆ لتراها بعين من لا يراها
فارق عنها رقي من ليس يرضى ☆ حالة دون أن لا يرى مولاها
إياك أخي الوقوف مع ظاهر الأشياء فإنها قائلة بلسان حالها (إنما
نحن فتنة فلا تكفر) « البقرة : 102 » فمن نظر الكون من حيث باطنه
كان عليه رحمة، ومن نظره من حيث ظاهره كان عليه نقمة (باطنه
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) « الحديد : 13 ». ولهذا كان
الاشتغال بالخلق مذموما، وكيف لا يشتغل بالخلق من عميت بصيرته
عن الواحد الحق. فهو لا يرى إلا العبيد بخلاف المشتغل بالحق،
فهو فارغ القلب من غيره، وفي ذلك قلنا:

فمن عرف التحقيق غاب عن غيره ☆ فصار له شغلا لم يرض بتركه
فالعارفون اشغتلوا بالله عز وجل حتى صار لهم ديناً ودنيا، وقد
قيل في هذا المعنى:

كانت لقلبي أهواء مفرقة ☆ فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي
فصار يحسدني من كنت أحسده ☆ وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي
تركت للناس دنياهم ودينهم ☆ شغلا بك يا ديني ودنيائي

ثم قال رضي الله عنه :

الْفُتُوَّةُ رُؤْيَةُ مَحَاسِنِ الْعَبِيدِ ، وَالْغَيْبَةُ عَنْ مَسَاوِيهِمْ

من صفاء القلب رؤية محاسن العبيد والغيبة عن مساوئهم ، إلا أن مراتب العارفين انحصرت في نظرات ثلاثة ، وكلها راجعة إلى الفتوة على أقسامها : فرتبة المريدين الفناء في أفعال الحق والغيبة عن أفعال الخلق . فإن تحقق المريد في هذه الرتبة لم يجد للخلق مساويء لغيبته عن أفعال الخلق في شهود الفاعل لها وهو الحق عز وجل ، وإن تعددت الأفعال ، فالفاعل لا يتعدد . قال سلطان العاشقين في هذا المعنى - رضي الله عنه - بعد أن كرر كلاما في ظهور الأفعال على اختلافها وتباينها من طاعة وعصيان ، وشرك وإيمان ، ورجح وخسران ، ووجود المتضادين في آن واحد :

وفي الزمن الفرد اعتبر تلق كل ما ☆ بدا لك لا في مدة مستطيلة وكل الذي شاهده فعل واحد ☆ بمفرده لكن بحجب الأكنة إذا ما أزال الستر لم تر غيره ☆ ولم يبق بالأشكال إشكال ريبة وحققت عند الكشف أن بنوره اهـ ☆ تدبت إلى أفعاله بالدجنة

ولهذا يقال : « من نظر الخلق بعين التحقيق أعذرهم ، ومن نظرهم بعين التشريع مقتهم » . وينبغي لطالب الله أن تكون له عينان : فعين الحقيقة يرى بها الخلق ، وعين الشريعة يرى بها نفسه ليقوم بأدب الحق . وقد قيل : إن العارف اللسان يجد والقلب يود لغيبته عن عمل الخلق في شهود العامل لها . ولا يطيق المريد أن يرى محاسن الخلق بدون أن يفنى في شهود الأفعال لوجود المخالفة

الجارية في نظره إلا إذا دخل هذا الميدان ، وتخلق بهذا الشأن ، ورد الأشياء لأصولها والأفعال لفاعلها ، فيجد الكل حسنا لا محالة لما قيل : وكل قبيح إن نسبت لفعله ☆ أتتك معاني الحسن فيه تسارع فبهذه النظرة يجد الكل حسنا لا غير ، ويقول كمن قال :

الكل جمال الله ليس فيه شك ☆ إلا وُشِّأَ النهى غلب عليهم الشك
يا قاصد أعين الخبر إن حققت زال الشك ☆ الذات عين الصفات ما في المعاني شك
وإن لم يصل المرید إلى هذه الرتبة فهو على كل حال مطلوب بالكف عن تتابع مساويء الخلق ، لأن مساويه أكثر من غيره لو أنصف من نفسه ، ولو رجع إلى فعله من أوله إلى آخره لوجد فيه ما يغنيه عن مساويء العبيد . قال سيدي « عبد الرحمن المجدوب » - رحمة الله عليه - :

آش ادانی فی الناس آش ادی الناس فی

العیب اللّی راه فی الناس مجموع راه فی

وقال أيضا : إن الإنسان إذا أشار بأصبع إلى غيره فإن الأصابع الثلاثة من يديه يشيرون إليه . ولولا ستر الله لافتضح كل من في الوجود :
ولو كشف الإله عيبك للسورى ☆ لرأت الخلائق منك العجائب

ثم قال رضي الله عنه :

عَيْشُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدُّنْيَا عَيْشٌ طَيِّبٌ، فَأَبْدَانُهُمْ
تَتَمَعُّ بِآثَرِهِ، وَأَرْوَاحُهُمْ تَتَنَعَّمُ بِنَظَرِهِ

أولياء الله عز وجل وصفوته من خلقه عيشهم في الدنيا عيش خصب. فأجسامهم تتنعم في آثاره وبدائع حكمته ولوامع صفاته. ومن ذلك فتح لأرواحهم باباً من الملكوت الأعلى، فهب عليهم نسيم من الجبروت الأسنى، فانتعشت الأرواح وتمتعت الأشباح. وكيف لا وهو نسيم الاقتراب المقتضى لرفع الحجاب. ول بعضهم رضي الله عنه :

نسمة هبت لنا من حي مي ☆ رفعت قوتها كل الغطي
أشرققت والله شمس ذاتها ☆ فحت ظل السوى عن مقلتي
لامني عاذلي فيها سفها ☆ فهو معذور لأنه خلي
آه لو ذاق لذيد شربها ☆ لغدا يسمو بها في كل حي
وقد قلت في ذلك :

ترانا بين الأنام لسنا كما ترى ☆ تالله لفوق الفوق أرواحنا تجلى
لنا من عقل العقول عقل فيا له ☆ جوهر فريد الحسن يعتبر عقلا
لا يعقل ما سوى الله جل ثناؤه ☆ فهذا هو العقل يعقل ولو قللاً
عند ما هب عليهم نسيم الإتصال فتحت الأبصار ورفعت الأستار،
وأشرققت الأرض بنور ربها، وفجرت الأنهار، أنهار السرور من
البطون والظهور، والغيبة مع الحضور، تبسمت أركان الوجود القائم
بها كل موجود، ذلك نهر من ماء غير آسن، هو نفس التلوين
(تبارك الله أحسن الخالقين) « المؤمنون : 11 » حياة الوجود، وروح

الودود. (وجعلنا من الماء كل شيء حي) « الأنبياء : 30 » ونهر من لبن لم يتغير طعمه، وإن مع وجود التلوين فهو واحد في اثنين، مستخرج من بين فرث ودم (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) « الرحمن : 20 » ذلك نهر اللبن الخارج من بين اثنين، النجامع بين المتناقضين، المأخوذ بسهم الأفكار، وصفاء الأسرار من بواطن الموجودات (نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون) « المؤمنون : 21 » ونهر من خمر الإيقان المتخذ منه سكرًا ورزقا حسنا. سكرًا للعاشقين ورزقا للموحدين، الناس فيه فنون. هذا به هيام وهذا به جنون. (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) « النساء : 43 » ونهر من غسل مصطفى، من صفاء التوحيد، وسقوط التقيد، المستخرج من وحي الإلهام مع دقة الإلهام. (وأوحى ربك إلى النحل) نحل الأرواح (أن اتخذني من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) جبال الأشباح (ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً) « النحل : 68 - 69 » أي ثمرات التلوين حسب مقتضى صفة التكوين (واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين) « الروم : 21 ». وبعد تمكن الأرواح من أواني الأشباح (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) « النحل : 69 » أي لمن لا يتقيد بالإحساس واختلاف الأجناس، فعند ذلك أخذت الأفكار، وسلكت سبل ربها من سر الأزهار (تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) « الرعد : 4 » فإيا له من ميدان حارت فيه الأذهان وقصر البنان، وإن

نطق اللسان نطق بـ « ليس في الإمكان أبدع مما كان ». فيا سبحان الله، الماء واحد والزهر ألوان. فمن كشف له الله عن حقيقة الأثر وما احتوى عليه من أسرار المؤثر فاز بكل خير.

فكيف لا تتنعم أجسام أهل الله في أثره وأرواحهم في مشاهدته!

وقد تقدم لك ما اختصهم الله به من العلم (قل هل يستوي الذين

يعلمون والذين لا يعلمون) « الزمر: 10 » فكيف لا تتنعم الأبصار في

بدائع هذا الأثر، أم كيف لا تتشوق الأفكار لما بطن فيه من الأسرار!

خصوصا لما علمت أن المؤثر تستر بوجود الأثر، تشوقت أرواحهم

وطاشت أسرارهم حيث دعاهم من (ليس كمثله شيء) (ألم نكن

معكم قالوا بلى) « الحديد: 14 » طرق قلوبهم طارق العناية الأزلية

(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) « والتين: 4 » فيا حبذا ما

حصلوا عليه، وما أحسن قول « عثمان ابن مرزوق » حيث سئل عن

حقيقة السر ما بين العاشق والمعشوق قال: إذا هبت رياح السعادة،

وألقى برق العناية على رياض القلوب، وأمطر ودق الحقائق من

جلال سحائب الغيوب، ظهرت فيها زهرة قرب المحبوب، وينعت

بهجة أنوار نيل المطلوب، فوجدت ريح القرب في لذة المشاهد،

واستجلاء الحضور في التقدم بالسماع، وأنست نار الهيبة التي قد

أضرمتها صفو المحبة مع الشخص مع الأنس إلى نور الأزل بصولة

الهيمن، وقامت بقدم البقاء في خلوة الوصل على بساط المسامرة

بمناجاة يشيب بها الكون بصفاء اتصال تغرف نهاية الخبر في بداية

العيان، وتطوي حواس الحدوث في بقاء الأزل، هناك رسخت

أرواحهم في غيب الغيب، وغاصت أسرارهم في سر السر، فعرفهم

مولاهم ما عرفهم، وأراد منهم مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم، وخاضوا بحار العلم اللدني بالفهم الغيبي لطلب الزيادة. فانكشف لهم من مذخور الخزائن تحت كل ذرة من ذرات الوجود. علم مكنون، وسر مخزون، وسبب متصل بحضرة القدس، يدخلون منه على سيدهم عز وجل، فأراهم من عجائب ما عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ثم قال رضي الله عنه:

أَبْنَاءُ الدُّنْيَا تَخْدُمُهُمُ الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ، وَأَبْنَاءُ الْآخِرَةِ
تَخْدُمُهُمُ الْأَحْرَارُ وَالْكَرَمَاءُ

الدار داران: دار عاجلة ودار آجلة، دار الدنيا ودار الآخرة. والناس قسمان: أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. فأبناء الدنيا في دنياهم حائزون للفخر والرئاسة والجاه، وتخدمهم العبيد والإماء لا غير، ولا يخدمهم إلا من كان من جنسهم، أي من أبناء الدنيا، فهم عبيد على كل حال، وليس لهم سيطرة إلا على من كان من حزبهم ممن يريد أن يتعزز بالفاني، ويرى أن عز الدنيا دائم. وهذا غاية في قصوره (أبيتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا) «النساء: 139» وأما أبناء الآخرة فهم في روضة لا خبر لهم بالدنيا ولا بأهلها، ولا بمالكها ولا بمملوكها، والكل عندهم في خوض يلعبون... دخل بعض الوزراء على مولانا «عبد القادر الكيلاني» - رضي الله عنه - وهو

في مجلسه، فأقبل الشيخ عليه بالكلام الغليظ الذي لا مزيد عليه، ولما انصرف الوزير تكلم معه في ذلك بعض أصحابه وقال له: أغلظت عليه بالكلام، ألم تجد عبارة أسهل من ذلك؟ فقال الشيخ - رضي الله عنه - : إنه من أبناء الدنيا ولا حاجة لنا بها ولا بأهلها. أو كما قال - رضي الله عنه - .
أنظر - بارك الله فيك - كيف كان غناؤهم عن الكل لما هم عليه من أنواع القربات، والإقبال على الله والأنس به. ولو أرادت الدنيا أن تخدمهم ما رضوا بخدمتها، لأنها ليست أهلاً لخدمتهم، وليس لها نشر في مجلسهم. فكانت الدنيا تطلبهم لأنها أمرت بطاعتهم كما أمروا بالزهد فيها. يقول الحق تبارك وتعالى: (يا دنيا أخدمي من خدمني، وأتعبني من خدمك) فلهذا زهدوا فيها وقصدوا الله، فطلبتهم الدنيا فلم تجدهم، فأخذت في طلبهم لتخدمهم خشية أن تخرج عن طاعة الله حيث أمرها بخدمتهم، ولما طلبتهم وجدتهم أحراراً كرماء سبقوها لذلك الشأن (والسابقون السابقون أولئك المقربون) « الواقعة : 10 - 11 » ولا زالت تتملق لهم وتسالهم المسامحة لأن تخدمهم وهم في غنى عنها وعن خدمتها، حيث أبدلهم الحق تبارك وتعالى بما هو أشرف منها من الأحرار الكرماء.

وأنت ترى من عهد النبوة إلى يومنا هذا المنتسبين إلى الله تخدمهم خيار الخلق، أي ممن هم من جنسهم المشرفين على مقامهم من غير أن يطلبوا منهم ذلك. وإنما سخر لهم قلوب العبيد تعظيماً وإجلالاً لجنايبهم، وتراهم بين الأنام والأنوار تلوح على جباههم من سر الشهود (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) « الفتح : 29 ». وقد قال فيهم صاحب الحكم نفسه:

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا ☆ هم السلاطين والسادات والأمراء
فأصحابهم وتآدب في مجالسهم ☆ وخل حَظَّكَ مهما خلفوك ورا
فأهل الله هم الملوك لا محالة وما سواهم حقير كائننا من كان ولو
ملك الدنيا بأسرها. وقد قال بعضهم في هذا المعنى:

للقوم سر مع المحبوب ليس له ☆ حد وليس سوى المحبوب يحصيه
به تصرفهم في الكائنات فما ☆ شاء شاؤوا وما شاؤوا ينهيه
إن كنت تعجب من هذا فلا عجب ☆ لله في الكون أسرار ترى فيه
لا ملك أعظم من ملكهم، ولا شأن أعظم من شأنهم، فشأنهم هو
الشأن وما سواه امتحان.

مسكين من فاته ما هم عليه لأن من فاته ما هم عليه ينبغي له
البكاء والانتحاب. كما قال سلطان العاشقين - رضي الله عنه -:

وفي سكرة منها ولو عُمر ساعة ☆ ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الحكم
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً ☆ ومن لم يمت سكراناً بها فاته الحزم
على نفسه فليبيك من ضاع عمره ☆ وليس له فيها نصيب ولا سهم

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ حُرِّمَ احْتِرَامُ الْأَوْلِيَاءِ ابْتِلَاةُ اللَّهِ بِالْمَقْتِ بَيْنَ خَلْقِهِ

أولياء الله عرائس الله في أرضه، ومن غيرته عليهم أخفاهم في خلقه تحت قبابه لا يطلع عليهم أحد غيره، وهم أهل القرب والعناية. قال غيره عليهم: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) ومن بارز الله بآء بغضبه.

أولياء الله أمناء الله في خلقه، وبذل أنبيائه وسفرائه، فمن اطلع على أحد منهم ولم يحترمه ابتلاه الله بالمقت بين خلقه، لأن احترامهم واجب على كل مؤمن بإضافتهم لله ورسوله. قال ﷺ: (غابتان مسمومتان لا يسلم من طعنهما: أهل بيتي وأولياء أمتي). فمن خاض في أعراضهم تعرض للهلاك، لأن لحومهم سم قاتل. وليس على المؤمن إلا احترامهم وأن يسعى في السلامة حيث وجدها. لأن الله غيور على أهل نسبته ولو كانوا كاذبين، فكيف إذا كانوا صادقين. وقد قلت فيهم:

هم العروة الوثقى بهم فتمسكن ☆ هم أمان أهل الأرض في الخلا والملا وما ضربت الذلة والمسكنة على بني إسرائيل إلا بسبب عدم احترامهم لأنبيائهم وأوليائهم فصاروا كما سمعت عنهم (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) المشار إليهما (وبأؤوا بغضب من الله) «البقرة: 61» وقد قلت:

فمن عظم أهل الله كان معظما ☆ ومن هانهم فقد تعرض للمكر

إياك أخي أن تشتغل بأهل نسبة الله في حالة كونهم مشغولين بالله . وإن كان ولا بد من الاشتغال فاشتغل بنفسك وبملامتها ، وملامة أهل المعاصي المرتكبين للفظائع ، لعل الله يجعل الخير على يدك ، وتدخل فيمن قال فيهم عز من قائل : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) « آل عمران : 110 » .

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ قَطَعَ مَوْصُولًا بِرَبِّهِ قُطِعَ بِهِ ، وَمَنْ شَغَلَ مَشْغُولًا بِقُرْبِهِ أَدْرَكَهُ الْمَقْتُ مِنْ حِينِهِ

أي من تسبب في قطع موصول بربه أو أشغل مشغولا بقرب الله عن قربه فقد تعرض لمكر الله ، وإنه لا محالة يدركه المقت من حينه ، ويقطع به ويسقط من عين الله عز وجل ، لأن أولياء الله يكونون حالة قربهم واشتغالهم بالله في غيبة عن الخلق ، ومن تسبب في إرجاعهم لما خرجوا عنه فقد تسبب في قطع الوصلة بين الحبيب ومحبوبه . فاحذر أيها المرید من ذلك فإن الله عز وجل غيور على عباده الموصولين به .

فحافظ - بارك الله فيك - على إعانتهم فيما هم عليه ، وبادر في خدمتهم وإحسانهم ومواساتهم ما استطعت .

تسبب في نفع الخلق تحض بنفعهم ☆ خصوصاً عبید الله من به شغلوا أي خصوصاً المنقطعین فی الخلوات ، المشغولين بالإسم الأعظم الفانين عن الخلق المستغرقين في شهود الحق ، الشاخصين إلى عظمته . فإن أردت السلامة أخي فتسبب فيما يجمع همته على الله ، ويقوي عزيمتهم ، (والله في عون العبد ، ما دام العبد في عون أخيه) .

الفصل السادس عشر

في أقوال القوم بعد فنائهم

قال رضي الله عنه :

الصَّحْوُ وَالْمُرُوءَةُ مُوَافَقَةُ الْإِخْوَةِ إِلَّا مَا يُحَذِّرُهُ الْعِلْمُ

الصحو والسكر من أحسن مقاصد المريدين، إلا أن السكر مقدم، وقد تقدم الكلام عليه وهو المعتمد، إذ لا يكون الصحو إلا بعد التمكن في السكر، وإذا تحقق سكر المريد في مقتضى التوحيد بما يسمى سكرًا عند القوم، فيكون مطلوبًا بالرجوع إلى البقاء وهو المعبر عنه بالصحو، وذلك مما يشق على المريد في الغالب مما هو عليه من وجود الاضطلام، ولما كان لسان المعرفة يدعو إلى الثبات بعد الفناء كما تقدم، تعين الرجوع. وقد يسوغ له ذلك، لكن تتعذر عليه موافقة الإخوة فيما يحذره العلم. وقد يحذر العلم من كل كلام غير معقول المعنى أو فيه رائحة الهلاك. وليس للمريد في ذلك الوقت إلا بما يجب خلافه، لكن الصحو والمروءة يقتضيان موافقة الإخوة، لأن في مخالفتهم الضرر البين، ولن يصاب العارف بسبب إفشائه بعض الحقائق إلا من هذا الباب، أي بسبب عدم موافقة الإخوة فيما يحذرونه، ويكون ذلك مخلًا بمروءته، وفيما وقع فيه «الحلاج» - رضي الله عنه - من إفشاء بعض ما يجب كتمانها بعد أن حذره إخوانه كالشيخ «الشبلي» والشيخ «الجنيد» وغيرهما، ومن عاصرهم من الأصدقاء كفاية:

بالسر إن باحوا تباح دمائم ☆ وكذا دماء البائحين تباح
ومما نقله شارح رائية « الشريشي » عن « ابن خلدون » - رحمة
الله عليهما - : أن الحلاج قتل بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة . ثم
قال : إنه باح بالسر فوجبت عقوبته . وقال الشيخ « أبو العباس بن
البنّا » - رضي الله عنه - : اتفق على قتل الحلاج الجميع بعد أن
اختلفوا فيه . وممن اختلف فيه الجنيد والسبلي والجريري ، فإن هذا
أفتى بضربه وإطالة سجنه ، وأفتى الجنيد والسبلي بقتله . وقد قال
الحلاج نفسه : « ما على المسلمين إلا قتلي » . وقد روى ذلك الشيخ
« أبو محمد بن عبد السلام المقدسي » - رضي الله عنه - قال : دخل
الحلاج يوما إلى جامع « المنصور » ببغداد وقال : أيها الناس ،
اجتمعوا واسمعوا مني حديثا ، فاجتمع عليه خلق عظيم ، فمنهم محب
ومنهم منكر ، وقال : اعلموا أن الله قد أباح لكم دمي فاقتلوني . فبكى
القوم ، فتقدم إليه « عبد الله الودود » الزاهد وقال : يا شيخ كيف
نقتل رجلا يصلي الخمس ويصوم ، ويقرأ القرآن ؟ فقال : يا شيخ
المعنى الذي يبيح الدماء خارج عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن ،
فاقتلوني تؤجروا وتستريحوا ، فعندئذ تكونون أنتم مجاهدين وأنا
شهيدا . ثم ذهب ، فتبعته إلى داره وقلت له : يا شيخ ما معنى هذا ؟
فقال : يا فتى ما على المسلمين إلا أن يقتلوني ، واعلم أن قتلهم إياي
قيام بالحدود ووقوف مع الشريعة ، وإن من تجاوز الحدود أقيمت عليه
الحدود . وفي معنى ذلك قلت :

أباححت دمي إذ باح قلبي بحبها ☆ وحل لها في شرعها ما استحلت
وما كنت ممن يظهر السر إنما ☆ عروس هواها في ضميري تجلت

فشاهدتها فاستغرقتني بفكرة ☆ فغبت بها عن كل شيء وجملة
وحلت محل الكل مني بكلها ☆ فإياي إياها إذا ما تبدت
ونمت على سر فكانت هي التي ☆ عليها بها من البرية نمت
إذا سئلت من أنت قلت أنا الذي ☆ بقائي إذا أفنيت فيك هويي
إذا الحق في عشقي كما أن سيدي ☆ هو الحق في حسن بغير معي
فإن أأ في سكر شطحت فإنني ☆ حكمت بتمزيق الفؤاد المفتت
ولا غرو إن وطئت نار تحرقني ☆ ونار الهوى للعاشقين أعدت
ومن عجب إن السنين أحبهم ☆ وقد أغلقوا يد الهوى باعني
سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا ☆ جبال حنين ما سقوني لغنت

وروي عنه أنه قال حين القتل والصلب: « اللهم إنك أنت
المتجلي من كل وجهة، المتخلي عن كل وجهة، بحق قيامك
بحقي، وبحق قيامي بحقك الذي يخالف قيامك بحقي، لأن قيامي
بحقك ناسوتية، وقيامك بحقي لاهوتية، وكما أن ناسوتيتي مستهلكة
في لاهوتيتك غير ممازجة لها، فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتي،
غير مخامرة لها، وبحق قدمك على حدوثي تحت ملابس قدمك، أن
ترزقني شكر ما أنعمت به علي، حيث غيبت أغباري بما كشف لي
من مطالعة وجهك، وحرمت على غيري ما أبحت من النظر من مكنونات
سرك، وهؤلاء عبادك اجتمعوا لقتلي تقربا إليك وتعصبا لدينك، فاغفر لهم،
فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم
لما ابتليت به، فلك الحمد دائما ». ثم أنشد:

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي
وحياتي في مماتي وماتي في حياتي

إن عند عمو ذاتي من أجل المكرمات
 وبقائي في صفاتي من قبيح السيآت
 سئمت نفسي حياتي في الرسوم الفانيات
 فاقتلوني واحرقوني بعظامي الباليات
 ثم مروا برفاتي في القبور الدارسات
 تجددوا سر حبيبي في الطوايا الباقيات
 ثم فعل به ما قيل. الخ.

ثم قال رضي الله عنه:

الْحَدِيثُ مَا اسْتُدْعِيَتْ مِنْ الْجَوَابِ، وَالْكَلَامُ
 مَا صَدَّقَتْ مِنْ الْخِطَابِ

ذكر في هذه الحكمة حد الكلام لمن أراد التكلم. فأخبر أن
 الحديث ما استدعيت من الجواب، فلا تخرج عن حده ولا تميل إلى
 غيره. فكل حديث يطلبك بمقتضاه.

إن قلت قولاً فكن لبيبا ☆ وكل قول له جواب

فكل إنسان في كلامه مرهون، وقلبه بلسانه مقرون. فما لا
 يستدعيك من الجواب إلى فائدة فيه، ولا إلى شخص تحكيه فدعه.
 فأنت تعلم الحال وما يستحق من الجواب، فإن السائلين على
 طبقات، إما بلسان الحال، وإما بلسان المقال، فافهم أسئلتهم من كل

الوجوه، فجواب لما استدعيت له، فيكون حديثك حديثاً مفيداً. وكذلك الكلام ما أصدقك من الخطاب، أي إذا أردت الكلام تكلم بما يعود عليك بالصدق، ولا تتكلم بما يعود عليك بضده، فيكون فتنة عليك وعلى من سمعه. قال بعض الصحابة للنبي ﷺ: (أأحدث بكل ما أسمع منك يا رسول الله؟ فقال: إلا بحديث لم يبلغ عقول القوم فيكون على بعضهم فتنة، أتريدون أن يكذبوا الله ورسوله!) فمن أجل هذا يجب على المريد أن لا يتكلم إلا بما يعود عليه بالنفع وعلى غيره، ولا يذكر كل ما علم عنده. قال في الحكم العطائية: «من رأيته معبراً على كل مشهود، وذاكراً لكل معلوم، فاستدل بذلك على وجود جهله». والمعنى أنه ليس بحكيم، لأن الحكيم من نزل الناس منازلها، وأعطى الأشخاص مستحقها، لأن عقول الناس متباينة، وطباقتهم مختلفة، وطعام الرجال يضر بالصبيان. طعام الأب لا تسعه حوصلة ابنه. فكل طعام معد لأهله، وكل علم مرهون إلى وقته. قال ﷺ: (إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا أظهروه، أنكرته أهل الغرة بالله). نعم يظهرونه لأهله شيئاً فشيئاً، وشيئاً دون شيء. ومن ذكر علمه عند كل شيء فهو جاهل ما يستحقه ذلك العلم من التعظيم، وفي إهانته يحصل من الضرر ما لا يخطر ببال المتكلم به. قال الشاعر:

ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ☆ ولو عظموه في النفوس لعظموا وقال غيره:

سأكم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ☆ ولا أنشر الدر النفيس على السرم
فإن يسر الله الكريم بفضله ☆ وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم

جلست مفيداً واستفدت وداهم ☆ وإلا فخرزون لـدي ومنكم
فإياك أيها المرید أن تتكلم بما لا يعود عليك بالصدق، وإلا تصیر
عندهم مرجوماً بالزور والبهتان، ولم يكفهم ذلك ويقفوا، بل يترقوا
إلى سبك وسب من ينتسب لذلك الشأن، فوقتئذ تكون أنت السبب
في ذلك. فمن تسبب في شيء فله منه حظٌ وافر.

فإذا أردت الكلام فتكلم بما يعود بالصدق عليك وعلى أهل
سلسلتك إلى نبيك ﷺ. (فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من
عمل بها إلى يوم الدين). وكيف لا تفعل ذلك وأنت ترى سيرة
أصحابه، - عليهم تمام الرضى والرضوان - كيف كتموا الأسرار
وصانوها وعظموها وبجلوها، وكيف ساروا سيرتهم الحسنة التي
يجب علينا الاقتداء بها لقوله ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ).

وقد بلغك ما ورد عنهم في كتمان السر، وقولهم في مثل هذا
الشأن كثير. فمن ذلك، قول «سلمان الفارسي» - رضي الله عنه - :
«لو قلت لكم ما قال لي خليلي محمد ﷺ لقلتم رحم الله قاتل
سلمان». ومن ذلك قول إمام هذه الطائفة وأساسها سيدنا «علي»
- كرم الله وجهه - : «أعطاني حبيبي محمد ﷺ جرابين من
العلم، أحدهما بثثته، والآخر لو قلته لأزلتهم هذا عن هذا، وأشار إلى
رأسه ورقبته». وقول «أبي هريرة» - رضي الله عنه - : «لو قلت
لكم ما أعلم لرميتوني بالفحش». ومن الأقوال المنسوبة لبيت
النبوة، قول «زين العابدين» - رضي الله عنه - :

يا رب جوهر علم لو أبوح به ☆ لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا

ولاستحل رجال مسلمون دي ☆ يرون أقبح ما يأتونه حسنا
إني لأكتم عن علمي جواهره ☆ كي لا ير بنى جهل فيفتتنا
قد كتمه أبو الحسن وأوصى به ☆ أن يكتمه من بعده الحسن
قلت في مثل هذا الشأن :

وإياك والحجاب ترضي بهتكه ☆ فتلك حدود الله حصنا وأقفا
ومن فشى سر الله باء بغضبه ☆ ومن كتم الأسرار كان مبجلا
ألا في كتان السر فضل وهيبة ☆ وفخر وتعظيم وعز بين السولا
وكفى بخير الخلق حيث أتى به ☆ من الله مكتوما وكنزا معطلا
أيا أهل إرثه حافظوا على عهده ☆ وصونوا لسره تعظيما وإجلالا

قال « ابن العربي الحاتمي » - رضي الله عنه - : « لا ينبغي
للعالم أن يلقي علمه إلا في قلب محتاج إليه عطشان ، فإن لم يجد من
هو بهذه المثابة فليتربص حتي يجد لعلمه حاملا ، وليصبر صبرا
شديدا ولا يضع العسل في قشر الحنظل » .

هذا وأن القرآن نزل للسماء الدنيا ، إن لم نقل على قلب « محمد
ﷺ » دفعة واحدة ، ثم أظهره الله باعتبار الوقائع ، وقال لنبيه ﷺ :
(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ، وقل رب
زدني علما) « طه : 114 » فكذلك الحقيقة ترد على المرید دفعة
واحدة ، لكن ينبغي أن يدرجها بلسانه باعتبار الأزمنة والأمكنة ،
مراعاة لأحوال الحاضرين . قال في الحكم العطائية : « الحقائق ترد
في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان » . (فإذا قرأناه
فاتبع قراءته ثم إن علينا بيانه) « القيامة : 18 » فقد تبين لك أيها
المرید ما صرحنا به ، ولوحنا من أقوال أئمتنا الأعلام ، وكيفية

تعظيمهم لأسرار الله. فلم يبق لك الآن إلا السير على منهمجهم، والمتابعة لأثرهم لتكون من حزبهم (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) « المجادلة : 22 » .

ثم قال رضي الله عنه :

أَنْفَعُ الْكَلَامِ مَا كَانَ إِشَارَةً عَنْ مُشَاهَدَةٍ، أَوْ نَبَأًا
عَنْ حُضُورٍ

أي ما كان منشؤه عن مشاهدة، أو دل عليها وأنبأ عن حضور المذكور وأخذ السامع إليه.

فالكلام الذي لم يجمع على الله لا فائدة فيه. والكلام النافع هو ما برز عن لسان ذاك، وقلب حاضر، فلا محالة أن يكون له تأثير في قلوب السامعين، لأنه برز من محله وهو القلب، فلا شك يقع فيه أي في القلب. بخلاف الكلام الصادر من غيره، فإنه في الغالب لا يقع فيه، لأنه مصنوع غير بارز من صميم الفؤاد.

والكلام النوراني الصادر من القلب لا يقع إلا في القلب كما ذكرنا، « الأطييار تحن إلى أوكارها ». إن برز الكلام المومني إليه من القلب سكن في القلب كما وصفنا، بخلاف الكلام الصادر من اللسان فإنه لا يسكن في القلب، وتراه مكسوف الأنوار، مطموس الأثر، عليه صفة بشعة.

أما الكلام الصادر من أهل الله فإنك تجد له سطوة، لأنه بارز من

حضرة الله عز وجل . فلهذا لما يقع على القلوب يؤثر فيها تأثيرا
كليا، ويميل بها إلى سواء السبيل، وأن السامع لا يجد محيدا عنه لما
يجد فيه من سطوة الألوهية، كأنه تنزيل من حكيم حميد . نعم هو
متلبس بكلام الله، ومقتبس منه، ومأخوذ من بحر لا ساحل له
وفياض هائل . فلهذا يأخذ كل من حاذاه .

ومنتهى الفائدة أن الكلام النافع هو ما كان صادرا من جسد
طائع، وفؤاد خاشع، مركبا من قول وفعل . وإذا انفرد فإنه يكون
معدوم الفائدة، أي طارئا غير سار .

هذا وإن الفقير الصادق لا يكون كلامه إلا دون مقامه بخلاف
غيره . ولهذا يقال : إن العارف فوق ما يقول، وغير العارف دون ما يقول .
المريد الصادق لا تخرج سيرته على ما يرضي الله والرسول،
فكيف لا يستفاد من كلامه . وقد كتب سيدي « أحمد بن عجيبة » -
رضي الله عنه - لبعض تلامذته وقال له : « طالب الوصول لا تجده
إلا ذاكرا أو متفكرا، أو تاليا أو مصليا، أو مذكرا أو مستمعا . أوقاته
معمورة، وحر كاته وسكانته بالإخلاص ملحوظة، إن تكلم فبذكر الله
يتكلم، أو بما يقربه إلى الله، وإن تحرك فبالله وإلى الله، وإن سكن
فمع الله، متأنسا بالله مشتغلا به، غائبا عن نفسه، ليس له عنها خبر،
ولا مع غير الله قرار، أنسه بالله ومجالسته مع الله، التقوى زاده،
والقناعة رفاده، ومن بحر العرفان استمداده، قد استغنى بالله عما سواه
ورفض وراء ظهره دنياه وهواه، قد اتخذ الله صاحبا وترك الناس جانبا . »
وقال « السهروردي » - رضي الله عنه - : « أهل التصوف على ثلاث
طبقات : مريد طالب، ومتوسط طائر، ومنته واصل » ؛ فالمرید صاحب

وقت، والمتوسط صاحب حال، والمنتهي صاحب يقين. وأفضل الأشياء عندهم عد الأنفاس. فمقام المريد مقام المجاهدة والمكابدة وتجرع المرارات ومجانبة الحظوظ، وكل ما للنفس فيه منفعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال في طلب المراد، ومراعاة الصدق في الأحوال، واستعمال الأدب في المقامات، وهو مطلوب بأدب المنازل، وهو صاحب تلوين، لأنه يترقى من حال إلى حال، فهو في زيادة. ومقام المنتهي هو الصحو والثبات، وإجابة الحق من حيث دعاه، قد جاوز المقامات، وهو محل التمكين، لا تغييره الأحوال، ولا تؤثر فيه الأهوال، قد استوت عنده الشدة والرخاء، والمنع والعطاء، والخفاء والوفاء، أكله كجوعه، ونومه كسهره، قد فنيت حظوظه وبقيت حقوقه، ظاهره مع الخلق، وباطنه مع الحق. فمن كانت هذه صفاته فكيف لا يسري كلامه.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَلَغَ عَنْهُ

العارف إذا تمكن واستوى على عرش المعرفة، فلا يسمع إلا من الله عز وجل. ومن سمع منه فكيف لا يبلغ عنه. وقد تقدم أن العارف عليه رونق الهيبة والجلال لما فيه من رائحة الحق عز وجل. كان بعضهم يقول لأصحابه: هلموا إلى علم قريب عهد من الله عز وجل. ومن حقق كلام العارف يجد فيه نسمة لم توجد في كلام

الغير ، لأن الحق عز وجل يلوح على لسانه ، وقد يشتد ظهوره بصفة الكلام على العارف حتى يكون الحق عز وجل هو المتكلم بلسانه كما هو معلوم من طريق القوم ، وأنه عز وجل ليشتد ظهوره في العارف حتى قيل : « لو كشف عن نور العارف لَعُيِدَ من دون الله » . ولهذا لما أظهر الله عز وجل البعض من نوره على ذات « عيسى » عليه السلام عبده النصارى من دون الله . فمن حيث ما أظهر عليه من النور كان الحق عز وجل هو المعبود على الحقيقة . ولهذا يقال : لو عبدوا ما عبدوا غيره . فكانت مخالفتهم واضحة حيث أنهم لم يؤمروا بتلك العبادة لما فيها من رائحة التقيد ، والحق في تنزيه عما يصفون . ومنتهى الفائدة ، من أراد أن ينظر في وجه الله فليُنظر في وجه العارف إن وجده ، وكشف الله له عن معناه .
قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رحمه الله :

نحن احباب رب والحب فينا منشاه ☆ فلذ بنا تحظ وشم فينا شذاه
إذا عرفت الخالق ترتاح عما سواه ☆ وإذا جهلته فينا محال عينك تراه
وأما قول من قال : من شاف العارف شاف من شاف الله . إشارة بعيدة الشقة على السائرين . وأقرب المسالك قوله عز وجل : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) « النساء : 80 » وقوله أيضا : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) « الفتح : 10 » . فلك في ذلك سر عجيب مأخوذ من قوله تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) « البقرة : 186 » (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) « الاحزاب : 4 » .

ثم قال رضي الله عنه :

عَلَيْكَ فَوْهُ الْعَارِفِ بِمَعْرُوفِهِ، وَفَوْهُ الْغَنِيِّ بِمُعْتَادِهِ وَمَالُوفِهِ

كَأَنَّ الشَّيْخَ الْمُصَنِّفَ يَقُولُ : عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُرِيدُ بِمَا يَفُوهُ بِهِ الْعَارِفُ فَإِنَّهُ لَا يَفُوهُ إِلَّا بِمَعْرُوفِهِ، وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ كَلَامَ الْعَارِفِ كَغَيْرِهِ، تَاللهُ لَهُوَ أَعَزُّ مِنَ الْكِبَرِيَّةِ الْأَحْمَرِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَّا بِمَا اِحْتَوَى عَلَيْهِ بَاطِنُهُ وَحَقَّقَتْهُ بَصِيرَتُهُ، أَيْ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، فَلَا يَنْطِقُ عَنْ هَوَى نَفْسِهِ، بَلْ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَرِيبُ عَهْدٍ مِنْ رَبِّهِ، وَخَمْرَةُ الْقَوْمِ فِي كَلَامِهِمْ، وَسِرَّهُمْ فِي مَنْطِقِهِمْ ! وَقَدْ كَانَ يَقُولُ سَيِّدِي مُوَلَايَ الْعَرَبِيِّ الدَّرَقَاوِيُّ : « النَّاسُ خَمَرْتَهُمْ فِي الْحَضَرَةِ، وَنَحْنُ خَمَرْتَنَا فِي الْهَدَرَةِ ». وَمَنْ قَوْلِهِمْ : « تَكَلَّمُوا تَعْرِفُوا ». لِأَنَّ الْعِلْمَ يُوْخِذُ مَنْ أَفْوَاهَ الرِّجَالِ، وَمَا سِوَى الْعَارِفِينَ لَيْسُوا بِرِجَالٍ.

إِيَّاكَ أَخِي أَنْ تَزْهَدَ فِي كَلَامِ الْقَوْمِ إِذَا جَالَسْتَهُمْ، بَلْ حَافِظٌ عَلَى مَا يَلْقَوْنَهُ، وَاتَّبِعْ مَا يَشِيرُونَ بِهِ، فَإِنَّ الْعَارِفَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِمَا يَقْتَضِيهِ حَالُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى :

وَاللهُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ ☆ إِلَّا وَذَكَرَكَ مَقْرُونٌ بِأَنْفَاسِي
وَلَا شَرِبَتْ زَلَالُ الْمَاءِ مِنْ ظَمَأٍ ☆ إِلَّا رَأَيْتُ خِيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ
وَلَا جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أَحَدُهُمْ ☆ إِلَّا وَكُنْتُ حَدِيثِي بَيْنَ جَلَّاسِي
وَلِهَذَا تَجِدُ الْعَارِفَ تَنْصِبُ عَلَيْهِ الْمَعَارِفَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَكَيْفَ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ جُلَسَاؤُهُ. وَلِبَعْضِهِمْ :

وَلَسْتُ مَلُومًا أَنْ أَبْثُ مَوَاهِي ☆ وَأَمْنَحُ أَتْبَاعِي جَزِيلَ عَطِيَّتِي

ولي من مفيض الجمع عند سلامه ☆ علي بأو أدنى إشارة نسبة
ومن نوره مشكاة ذاتي أشرقيت ☆ علي فنارت بي عشائي كضحوتي
فهذا حال من أخذته الحضرة الإلهية، فإنه لا يغني إلا بحديثها،
كمن أخذته حلاوة الدنيا وزخرفها، فإنه لا يفوه إلا بمعتادها لقول
المصنف: « فوه الغني بمعتاده ومألوفه » فكل يرشح بما فيه.
ما ترشح الأواني إلا بما سكن. فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، وأنت
ترى الأغنياء إذا جالستهم، فهل يقدر أحد أن يفوه بغير معتاده
ومألوفه، بل هو فأن في ذلك لا يستطيع الخروج عنه، يكاد يبدي به
بدون اختيار منه، ومن لم يشاركه في كلامه ويوافقه في حاله، في
الغالب يسقط من نظره، فهو لا يرى شيئاً زائداً على ما هو فيه، ولا
يرضى بدلاً به، وأي شيء يأخذه الجالس من كلامه. لا يأخذ إلا
مجرد الحرص على الدنيا والتأسف على ما فاتته منها. فكذلك من
يجالس العارف لا يجد على فيه إلا ما هو مكنون في باطنه. ولهذا
يقال: « ما فيك يظهر على فيك ». فإذا أخذ المريد ما أشار به
العارف فلا شك يتأسف على ما فاتته من التقصير في طلب الله،
وينهض من غفلته ويقول: (يا حسرتي على ما فرطت في جنب
الله) « الزمر: 53 » لأن كلام القوم دواء مجرب، بل كله حكمة (ومن
يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) « البقرة: 269 ».

العارف يتكلم بغرائب جلت عن الأفكار. ولسلطان العاشقين في ذلك:

جنى ثمر العرفان من فرع فطنة ☆ زكا باتباع وهو من أصل فطرتي
فإن سئل عن معنى أقي بغرائب ☆ عن الفهم جلت بل عن الوهم دقت

ثم قال رضي الله عنه :

الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَجْرِي عَلَى السَّنَةِ عُلَمَاءُ
كُلِّ زَمَانٍ مَا يَلِيقُ بِأَهْلِهِ

العلماء ورثة الأنبياء ، وأمناء على سر الألوهية ، ومحافظون على مصالح العباد ، وما من كتاب نزل على نبي من الأنبياء إلا وهو متضمن مصالح أهل ذلك الزمان ، قاطع النظر عن بقية الأزمنة بخلاف الكتاب الجامع ، وهو القرآن العظيم ، النازل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ، فهو صالح لبقية الأزمنة لما احتوى عليه من الأسرار والمعارف والأنوار ، وبه كان علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء . والمراد بالعلماء ، العلماء بالله الذين قعدوا على قواعد الشريعة حيث قعد الغير على الرسوم ، فكان لهم الحظ الوافر من حيث الباطن . أما سواهم من العلماء فقد أخذوا بظاهر الكتاب وتركوا ما كانت عليه بواطن أصحاب رسول الله ﷺ ، ففاتهم خير كثير . وبهذه المثابة أي بسبب إرثهم لأسرار النبوة ، كان الحق تبارك وتعالى يجري على سنتهم في كل زمان ما يليق بأهله ، ولا يجري على سنتهم إلا ما هو مأخوذ من الكتاب والسنة . لأن العلماء بالله وإن كانوا محجورين عن التشريع فهم غير محجورين عن فهم معاني القرآن . فهم يتصرفون فيه كيف شاؤوا ، وهم في غنى عما يؤخذ من غيره لعلمهم بمقتضاه وسبب نزوله . ومن هنا استغنى بهم الورى لأنهم بمثابة الرسل في قومهم كما قيل :

فَعَالَمُنَا مِنْهُمْ نَبِيٌّ وَمِنْ دَعَا ☆ إِلَى الْحَقِّ مَنَاقِمُ بِالرَّسُولِيَّةِ

وعارفنا في وقتنا الأحدي من ☆ أولي العزم منهم آخذ بالعزيمة
وما كان منهم معجزا صار بعده ☆ كرامة صديق له أو خليفة
بعترته إستغنت عن الرسل الورى ☆ وأصحابه والتابعين الأئمة
كراماتهم من بعض ما خصهم به ☆ بما خصهم من إرث كل فضيلة

ولولا وجودهم في العالم من ذا الذي يبدى في كل زمان ما يليق
بأهله. فالحق تبارك وتعالى يجري على ألسنتهم ما كان يجريه على
السنة أنبيائه وأصفياه. وأنت ترى ما من نبي بعث في زمان إلا
وشريعته مناقضة في الغالب لما سبق من الشرائع، لاختلاف الأحوال
والطوارئ الزمانية والظروف المكانية. وبعثة الرسل تتضمن القيام
بناموس الحكمة حسب مقتضى الأحوال من كل الوجوه. ولو تأملت
في معجزة الرسل، عليهم الصلاة والسلام، لوجدت كل معجزة يحتاج
إليها ذلك الوقت دون بقية الأوقات. ولما كان علماء الأمة المحمدية
نوابا عن الرسل في قومهم، ترى الحق يجري على ألسنتهم ما ينفع
به أهل زمانهم ديناً ودنيا، والقرءان العظيم لم ينزل إلا بسعادة هذه
الأمة، فتراه مشتملا على ناسخ ومنسوخ، ورخص وعزائم. وكل ذلك
مراعاة للعوارض والظروف الحاضرة. وفي كل وقت يظهر الله على
يد ذلك العالم ما تقتضيه حقيقة ذلك الوقت من علوم ومعارف، لأن
الأحكام قد تتغير بتغيير الأوقات. وأنت تعلم من الشرع بالضرورة أن
صلاة المسافر ليست كصلاة الحاضر وقس على ذلك، وكل رخصة
تؤتى في وقتها، وبشروطها تكون هي عين العزيمة.

ثم اعلم أن في القرءان العظيم أسراراً غريبة لو أظهرها الله على
السنة العلماء لكانت فتنة على أكثر الخلق. فكل معنى إلا وله وقت

مخصوص والحكمة لا يظهرون بها قبل أوانها . قال تعالى : (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ، وقل رب زدني علما) « طه : 114 » وكلما تأنى العارف عن إظهار ما هو غريب الظهور ، إلا ويزداد له في الإقبال لوضوح نتيجته « تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوه من الفجور » . أي بعد إحداث الفجور تحدث الأقضية ، ولا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة ، لأن الله جمع في القرآن العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . وقد يوجد من الآيات القرآنية ما هو كنز مُقفل لم ينفذ منه شيء إلا إذا أتى أوانه ، فيبعث الله تبارك وتعالى علماء يجري ذلك الكنز على ألسنتهم لكي ينتفع أهل زمانهم وقومهم به . (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) « إبراهيم : 4 » .

ثم اعلم ، أن القرآن العظيم نزل على حروف سبعة وله وجوه ؛ ومن وجوهه الظاهر والباطن ، والحد والمطلع ، فهو ينزل حسب المنازل (ونزلناه تنزيلا) « الإسراء : 106 » فأين فهمنا من تلك الوجوه ؟ فترانا الآن نتصرف في بعض من الكل ، ولكل أمة نصيب ، لأنه صالح لسائر الأزمنة غير منسوخ . وسيأتي الله تبارك وتعالى بقوم من بعدنا يأخذون من أسرار القرآن العظيم ما لا يمر على أفكارنا ، وذلك حظهم من خطاب الله ، لأنه تبارك وتعالى خاطب بالقرآن العظيم من كان مع محمد ﷺ إلى يوم البعث . فالوحي لا زال ينزل من حيث ما احتوى عليه القرآن العظيم بواسطة ما يجري الله على ألسنة هذه الأمة . وقد وجد في كتب المتأخرين من معجزة النبي ﷺ ما لم يخطر ببال المتقدمين لعدم احتياجهم لذلك ، فكان الحق

تبارك وتعالى يجري على ألسنتهم ما يصلح بأهل زمانهم، ولكل ماضٍ دواء، ومن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء، ومن جهل أن الطبيب يداوي بدواء واحد فقد وهم، فإن الطبيب يداوي بحسب الأزمنة والأمراض، والأدوية تختلف باختلاف الأمراض بسطاً وتركيباً. فهذه أمراض الأجسام، فكيف بأمراض القلوب. مثال ذلك، إذا أتى منكر النبوة من ذوي التاريخ وقال: ما هي معجزة النبوة عندهم؟ فهل تقول له انشقاق القمر، أو حنين الجذع، أو ما أشبه ذلك؟ فهذه معجزة لا تفحمه، كانت لمن حضر وقته ﷺ. وفائدة المعجزة إعجاز المعارض، ومن كان له فهم في أسرار القرآن العظيم يجد من المعجزات ما لا يحصره عدد، فله أن يقطع حجة كل الخصماء على اختلاف طبقاتهم بكون النبي ﷺ رسول بقية الزمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطى لأمته وأجرى على السنة علمائها ما يعجزون به كل معارض، فكانت معجزته ﷺ مستمرة، بخلاف بقية الرسل فإنها منقطعة بموتهم.

وحاصل الأمر ينبغي للعالم أن ينظر أحوال المعارض لكي يقيم عليه الحجة من علمه. ولنا من المعجزات البديهة ما يقتضي إعجاز كل معارض. فإن قلت للخصم: إن رسول الله ﷺ أخبر بأنه هو آخر النبيين وخاتم المرسلين كما أخبر به عز من قائل، فكذب بذلك أهل زمانه، وقد تحقق صدقه الآن حيث مر من الزمان أربعة عشر قرناً ولم يبعث غيره. فهل يوجد لهذا الخبر ناقض؟ كلا! إلا من كان للحق جاحداً. وعلى كل حال فهذه المعجزة تؤثر في قلب المعارض وإن جحدها.

ثم اعلم أن المؤرخين لا ينبغي معارضتهم إلا بما تضمنه التاريخ. وقد يوجد في القراءان ما يعجزهم عن المعارضة، كما أخبر النبي ﷺ: قومه بفتح الأمصار كالشام ومصر والقسطنطينية وغيرها مما لا يدخل تحت حصر. فمن ذلك قوله ﷺ: (وإذا فتحتم مِصرَ فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لنا فيها رحماً وأصهاراً). وإنه أيضاً قطع قطعة من أرض الشام ووهبها لأبناء تميم الداري وهي الآن معروفة بالخليل. وقوله ﷺ في فتح القسطنطينية: (نعم الأمير أمير قسطنطينية، ونعم الجيش جيشها) وهو الآن كما قال، وأخبره بفتح مكة المشرفة، وتصديق الحق تبارك وتعالى له بقوله: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) «الفتح: 27». فكان الأمر كما أخبر به عز وجل. وقد أخبر ﷺ بِاتِّصَارِ الروم على المجوس بعد سنين، وصدقه الحق تبارك وتعالى بقوله: (آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفغلبون في بضع سنين) «الروم: 1». فكان الأمر على حقيقته بعد بضع سنين. ولك يا أخي أن تجد في القراءان العظيم ما تعجز به كل معارض إن أنصف من نفسه، وإلا تُرك في غيه. وقد اتضحت أكثر المعجزات في زماننا هذا. فمثال ذلك إخبار الحق تبارك وتعالى له «بذي القرنين» وما وقع له مع ياجوج وماجوج وبنائه السد وأنه من مدهشات الأمور، وأنه ممزوج بالحجر والحديد والتراب مع أنه بينه وبين السد من المساحة ما يعجز عنه البشر في زمانهم، وأن الوقتين زعموا أنهم اكتشفوا هذا السد. وهل هذه إلا معجزة، وقد صرح بها

أكثر علماء الأجانب وأن العلوم المعتمدة التي أخذوها مأخوذة عن الإسلام، خصوصا التمدن الوقتي فهو بعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية. وكلما اجتهدوا في القوانين والأحكام والنهي عن المنكرات إلا وتجد السنة المطهرة قد سبقتهم به. وقد حصل لي اجتماع مع بعض من علمائهم فقال لي: إن الإسلام لم يعتبر خواص الانسان والاعتناء بتركيبه. فقلت له: إن ذلك عندنا من مبادئ العلوم. فقال لي: وكيف ذلك؟ قلت: إن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل على نبيه ﷺ: (اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم) «العلق: 1-5». فانظر كيف نبه الله نبيه في أول هذه السورة على أول خلقة الإنسان، وقد قال في سورة أخرى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) «الذاريات: 21». ثم أنه أخذ يتكلم معي في الفلسفة الوقتية، وذلك كنزول المطر، وجريان السحاب، وكيفية توقف الأسباب على بعضها بعضا، زاعما أن ذلك مما انفردوا به، وأن الأمة المحمدية تصور المحال في مثل ذلك. وأخبرني بخرافات سمعها من ضعفاء العقل أضافوها للشريعة، مع أن شريعتنا مبرأة منها. فقلت له: إن شريعتنا لم نخبرنا بها، وإنما أخبرتنا بالحق الذي لا يمكن انتفاؤه. فقال لي: ما تقولون في نزول المطر ومن أين ينزل؟ فقلت له: أقول فيه ما قال الله فيه عز من قائل وأخبر نبيه به ﷺ منذ أربعة عشر قرنا. فقال وما هو؟ فقلت له مخاطبا: (ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله) «النور: 43». فقال لي: والله ما لنا على هذه المعرفة من

مزيد. ثم أخذ يتكلم معي في الألوهية، وقد تفرست فيه أنه منكر للألوهية ومتوغل في علم الطبيعة على مذهب الدهرية، ومعتقد أن الطبيعة والعادة هما الفاعلتان لا غير قائلا: لو كان في هذا العالم فاعل لتمييز عن فعله، أو خالق لتمييز عن خلقه، وأن أرباب الطبيعة والفلسفة فحصوا عن ذلك واجتهدوا غاية الإجتهد وانتهى بهم علمهم إلى انكار الألوهية، فقلت له: لا أظن أنك بالغ الغاية في هذا الفن. فقال لي: نعم. فقلت له مع ممارستك له لا بد أن يكون لك شك أو ظن بأن في هذا العالم قوة باطنة تكون جابرة وحافظة له من التلاشي والتخريب، وأن هذه القوة الباطنة غير مطلع عليها. فقال لي: نعم. عندي بعض شك. فقلت له: أيصح الشك الذي عندك أن يكون يقينا عند غيرك؟ فقال نعم. فقلت له: أيصح لنا أن نعطي تلك القوة إسما من الأسماء أم لا؟ فقال: يصح. فقلت له: إننا نسميها الألوهية، أو نسميها القدرة التي هي صفة الذات الجابرة للعالم من السقوط. فقال لي مذهبنا لم يبلغ حقيقتها وكنهها. فقلت له: ما ذكرت لك يجب اعتقاده وبه أخبرنا التنزيل. قال عز من قائل: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى: 11». فقال لي: إن الإسلام أخذ بعضا من باطني.

وحاصل الأمر إنه قد جرى بيننا كلام أكثر مما ذكرنا، وكله دائر في المحدثات الوقتية، وكنت إذا أردت أن أجابه بكلام يزداد يقينا في الإسلام خصوصا لما أطلعت على كتاب جعلته في الفلك الذي سميته (مفتاح الشهود في مظاهر الوجود) فانظره إن شئت، فلك فيه من هذا الفن نصيب، ولا تستغربه يا أخي، فإنه نافع في زماننا

هذا حيث كان مأخوذاً من قول المصنف - رضي الله عنه - : « الحق يجري على ألسنة علماء كل زمان ما يليق بأهله ».

ومنتهى الفائدة أن علماء الأمة من جنسها (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً) « الأعراف : 58 » .

ثم أعلم أن مثل القراءان العظيم مع علماء الأمة (والله المثل الأعلى) « النحل : 60 » . كمثل الكيميائيين مع خواص المعادن

الأرضية ، وأنت ترى كرة الأرض وما احتوت عليه من المعادن ، لأنها خلقت قبل آدم بأحقاب ، ومن ذلك العهد إلى يومنا هذا وسكانها

الماهرون في معرفة خواصها يكشفون عن معادنها شيئاً فشيئاً ، ولا يكشفون إلا على ما هو مستحق للظهور محتاج إليه في ذلك الزمان .

ومن حكمة الله أنك تجد المعدن الذي خلقه الله تبارك وتعالى يوم خلق الأرض قد مر عليه خلق كثير ولا خبر لهم بخاصيته لعدم

احتياجهم إليه ، وأن الله لم يخلقه لذلك الوقت ، وإنما يكشفون وينتفعون بما يحتاجونه في ذلك الوقت . وأما ما يحتاج في هذا

الوقت فقد مرت عليه أحقاب وهو كالمعدوم عند أهل الزمان الماضي ، ولما أتى أوانه الآن أظهره الحق تبارك وتعالى على أيدي

علماء فن المعادن كما هو مشاهد ، فتراهم يستخرجون كل يوم من الأرض ما عجزوا عليه بالأمس ، مع أن الكل مخلوق في آن واحد ،

لأن الله تبارك وتعالى خلقه عند ابتداء خلق الأرض وقصر نفعه على أهل وقتنا هذا (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر

معلوم) « الحجر : 21 » . فافهم .

ثم أعلم أن الأرض لا بد لها أن تلقي ما فيها ، وتستفرغ ما عندها

من الكنوز والمعادن النفيسة حسبما يحتاج إليه سكانها على اختلاف الأزمنة حتى تستفرغ ما عندها، ولم يبق ما فيها إلا التراب الخالص، ويكون ذلك دليلاً على انتهاء حياتها وانقراض سكانها (وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت) « الانشقاق : 3 - 4 » فهذه عبارة في المحسوسات، قس عليها في المعقولات. كانت خاصية في الجسم الكثيف أي كانت الأرض تعطي في كل زمان ما يليق بأهله، فكيف بالقرءان الذي يقول الله فيه : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) « الأنعام : 38 » فلكل زمان قادة، وفي كل مكان سادة. ومن هنا تقهم قول من قال : « إذا كانت المعارف منحاً إلهية ومواهب اختصاصية، فلا يستغرب أن يدخر للمتأخرين ما صعب فهمه على المتقدمين ». (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) « الأحزاب : 4 » .

الفصل السابع عشر

في أفعال القوم وثباتهم بعد فنائهم

قال رضي الله عنه :

أَسَاسُ هَذَا الشَّانِ عَلَى الْجَدِّ وَالْإِجْتِهَادِ ، وَقَطْعُ
الْمَالُوفَاتِ وَالْأَعْيَادِ

أساس الطريقة ومبني الحقيقة على الجد والإجتهاد لا على التكاثر. فمن وجدته متكاسلا في الطريق مشغلا بمألفاته لا يطيق الخروج عن أعياده، ولا عن عوائده وشهواته، فإنه لا يجيء منه شيء، لأنه لم يحقق المقصود. فلو عرف ما قصد لهان عليه ما ترك. فلا بد من النهوض وانزعاج القلب في طلب المحبوب، ومن لم تكن فيه رائحة النهوض فهو عن الحضرة مطرود. وكيف يستطيع القعود من تحقق لديه المقصود. يقول الحق في بعض الأحاديث القدسية : (ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل ، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي). ويحكى عن رابعة العدوية - رحمها الله - أنها كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح لها وشدت درعها وخمارها ثم بعد ذلك تقول : « إلهي نارت النجوم ، ونامت العيون ، وغلقت الملوك أبوابها ، وخلا كل حبيب بحبيبه فهذا مقامي بين يديك ». ثم تقبل على صلاتها. فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : « إلهي هذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ،

فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهناً، أم رددتها علي فأعزى،
فوعزتك ما أحييتني وأعنتني، وعزتك لو طردتني عن بابك
ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك». ثم تنشد وتقول:

يا سروري ومنيتي وعمادي ☆ وأنيسي وعمدتي ومرادي
أنت روح الفؤاد أنت رجائي ☆ أنت لي مؤنس وشوقك زادي
أنت لولاك يا حياتي وأنسي ☆ لما تشئت في فسيح البلاد
كم بدت منه وكم لك عندي ☆ من عماد ونعمة وأياد
حبك الآن بغيتي ونعيمي ☆ وجلاء لعين قلبي الصادي
ليس لي عنك ما حييت براح ☆ أنت مني ممكن في السواد
إن تكن راضياً علي فإني ☆ يا منى القلب قد بدا إسعادي

ولبعضهم في هذا المعنى :

بقدر الكد تكتسب المعالي ☆ ومن طلب العلى سهر الليالي
تروم العلى ثم تنام ليلاً ☆ اتعبت نفسك في طلب المحال

ومن هنا قال : (من أعز نفسه فقد أذل دينه، ومن أذل نفسه
فقد أعز دينه). أي من لم يجاهد نفسه ويعالج هواها ويقطع
مألوفاتها وأعيادها فقد تهاون بدينه، لأن الدين أتى بمخالفتها وأمر
بتهديبها. وما أحسن قول «ابن العربي الحاتمي» رضي الله عنه :

سبح إلهك بكرة وأصيلاً ☆ فالنفل يرجع بالهدى إكليلاً
جاهد هواك ولا تكن ذا فترة ☆ فيه وكن للنائبات خليلاً
إن المجاهد لا يزال مكابداً ☆ يهوى الخطوب ويعشق التعليلاً
لا تركزن إلى البطالة إنها ☆ تردى وكن للحادثات وصولاً

قال بعضهم : رأيت « أبا ميسرة » العابد وقد بدت أضلاعه من الاجتهاد في الطاعة فقلت له : يرحمك الله ، إن رحمة الله واسعة . فغضب وقال : هل رأيت ما يدل على القنوط (إن رحمة الله قريب من المحسنين) « الأعراف : 56 » . فأبكاني والله كلامه .

فحصل من هذا أن الاجتهاد من شعائر القوم وأسست عليه قواعد المشاهدة . فمن لم يجاهد لم يشاهد . ولبعضهم في هذا المعنى :
فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما ☆ وصفت سكونا عن وجود سكينه
فمن بعد ما جاهدت شاهدت مشهدي ☆ وهادي لي إياي بل بي قدوتي
القوم لهم أثر في السير لا يخفى على البصير ، فمن أراد الانتماء إليهم فينبغي له أن يتصف بأحوالهم ، وهل يكفيه الإنتساب بمجرد القول مع التكاثر في الفعل . كلا ! وقد قيل :

إلى متى أنت بما يلهيك مشغل ☆ عن نوح قصدك من خمر الهوى مثل
ترضى من الدهر بالعيش الذم إلى ☆ كم ذا التواني وكم يغري بك الأمل
وتدعي بطريق القوم معرفة ☆ وأنت منقطع والقوم قد وصلوا
فانهض إلى ذروة العلياء مبتدراً ☆ عزما لترقى مكانا دونه رُحُل
فإن ظفرت فقد أعطيت مكرمة ☆ بقاؤها بقاء الله متصل
وإن قضيت بهم وجدا فأحسن ما ☆ يقال عنك قضى من وجده الرجل
الحزم من شيم العارفين ، والكسل من نعت المغترين . كم من
كسلان بادر للرجوع من بعد الشروع ، ورضي بالوقوف بدل التعرف .
ولبعضهم :

دع التكاثر في الخيرات تطلبها ☆ فليس يسعد بالخيرات كسلان

لا ظل للمرء أخرى من تقى ونهى ☆ وإن أظلمته أوراق وأغصان
وحاصل الأمر، من لوازم المنتسبين إلى الله الجد والاجتهاد، وإن
كان المريد لا يصل بعمله، وإنما يصل بمحض الفضل، فهو مطلوب
بالاجتهاد والوقوف على جادة الاستقامة، والأسباب المقتضية للإقتراب
في الغالب. فعلى العبد الأسباب وعلى الله رفع الحجاب.
قال مولانا الشيخ « عبد القادر الجيلاني » - رضي الله عنه -
لبعض تلامذته: « أيها المريد بك لا يجيء شيء » لأن الحضرة
الإلهية جل شأنها، لا يدخلها أحد بعمله. وقد قال ﷺ لأصحابه:
(ما فيكم من يدخل الجنة بعلمه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته).

فإذا كانت الجنة لا يدخلها أحد بعمله فكيف بحضرة القدس. فلا
مدخل على الله إلا من باب الفضل. ومع قول النبي ﷺ: (إن الجنة
لا يدخلها أحد بعمله) لم يزد الصحابة إلا عزيمة ومكابدة في العمل،
خصوصاً من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألا وهو النبي
ﷺ، وقد قام الليل حتى تورمت قدماه.
فتحصل من هذا أن عمل القوم وسيرة السلف هي مجرد الامتثال،
وعلى الله الكمال.

ومن نعم الله على أحبائه أن ألبسهم حلة الجد والاجتهاد، وجعل
ذلك من نعمتهم ولوازمهم، كما ألبس المنقطعين لباس العجز عن
العمل والتكاسل، ومما يدل على وجود قرب الحق من عبده إقامته
في خدمته، ونهوضه عند أمره، والوقوف عند نهيه، والجد والاجتهاد
في طلبه. فجد أيها المريد تجد، واجاهد تشاهد، واحفر تظفر. فلا

يظهر الزبد إلا بعد مخض اللبن. ولا تقف مع النادر، فإن الحكم للكثير. وقد قرنت المجاهدة بالمشاهدة. فشمّر عن ساق الجد ما استطعت، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

ثم قال رضي الله عنه:

مَنْ خَرَجَ إِلَى الْخَلْقِ قَبْلَ حَقِيقَةِ تَدْعُوهِ إِلَى ذَلِكَ
فَهُوَ مَفْتُونٌ

أي من خرج لإرشاد الخلق ونصب نفسه للتربية قبل أمر محقق يدعوه لذلك فهو مفتون، لأنه خرج للخلق بالخلق أي بنفسه لا بربه، فيكون أمره مردوداً عليه، ويصير خروجه فتنة عليه وعلى من تعلق به، وفي الغالب يكون كلامه غير مقبول لما قيل: «ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار، إذا لم يؤذن لك فيها بالالظهار». وقد قال صاحب الحكم العطائية: «أدفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه». أي فائدته معدومة في الغالب لكونه خرج بنفسه. فلا جرم أنه يتعسر الأمر عليه لما قيل: «ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا تعسر مطلب أنت طالبه بربك». ومن أراد الظهور فهو عبد الظهور، ويكون ذلك مخلاً بعبادته حيث أراد أن يشتغل بتهديب الخلق قبل أن يفرغ من تهذيب نفسه. ومن حسن سيرة العارف بالله أن لا يطلب شيئاً زائداً على العبودية لما قيل في الحكم العطائية: «مطلب العارفين من ربهم

الصدق في العبودية، والقيام بحق الربوبية». وقال أيضا: «خير ما تطلبه منه، ما هو طالبه منك». وليس على العارف إذا تحققت معرفته إلا الوقوف مع آداب الحضرة الإلهية، وأن يفني وجوده ويضم يده حتى يمدّها بالله فتكون حينئذ له لا عليه. قال تعالى للكليم عليه الصلاة والسلام: (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء) «طه: 22». ولو لم يضممها إلى جناحه لما كانت بيضاء وكانت آية للعالمين. ولا يحصل البياض إلا بعد الإنضمام والخمول بين الانام. وقد قيل في هذا المعنى:

ليس الخمول عيبا في الرجال ☆ كما اختفت ليلة القدر في الليالي
فهذا الحكم راجع لمن حصل شيئا من أسرار القوم. وأما من لم يحصل شيئا ونصب نفسه للإرشاد فهو مفتر كذاب، فلا يعد من القوم حتى يصوروا فيه الخروج إلى الخلق أو عدم الخروج، فمتى دخل على الحق حتى يخرج إلى الخلق، فهو من جملة الدجالين وهو مفتون حقيقة.

أما الأول فهو مفتون من حيث عدم التيسير، لأنه خرج للخلق باختيار نفسه، وقد عقد مع الله عقدة أن لا يتقدم لشيء بنفسه، فطال عليه الأمد وسولت له نفسه، وحدثته بأن الخير في الخروج إلى الخلق والاشتغال بتربيتهم، ففَتَنَتْهُ وكدرت عيشه وأشغلتها عما كان عليه من الوقوف مع الحق، والفهم عنه، والمتابعة لمرضاته، وصار يتكلف للكلام ويتظاهر بالمقام، وكل ذلك من فتنة النفوس، أجازنا الله منها.

ثم قال رضي الله عنه:

لِسَانُ الْوَرَعِ يَدْعُوكَ إِلَى الْآفَاتِ

لسان الحال يدعو إلى الآفات، أي يقتضي عدم الراحة في الدنيا وتكدر العيش. فمن تورع في أكله وملبسه لا يحلو له شيء لما يراه من وجود الإختلاط، فهو دائما واقف على باب الاختيار. فالمقام عظيم، إلا أنه يحتاج إلى صبر كثير لكونه منوطا بالآفات، فيحتاج إلى معين وهو الصبر كما تقدم، فليصبر الورع، وليرابط على مقامه، وإلا يزول عن مرتبته. فمن لم يتورع في دنياه تكدر عيشه وقد قلت في ذلك:

تورع في طلب القوت يكفيك بعضه ☆ وربط على الأيام بالصبر تنفذ

وقد كتب «سفيان الثوري» - رضي الله عنه - إلى عابد من العباد قائلا له: اعلم يا أخي، إنك في زمان كان أصحاب رسول الله ﷺ يتعودون أن يدركوه، ومعهم من العلم ما ليس معنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا إذا ادركناه ونحن على قلة من العلم، وقلة الصبر، وقلة الأعوان على الخير، وفساد من الزمان. فعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول وعليك بالعزلة، فإن هذا زمان العزلة، وقلة مخالطة الناس.

وكان الإمام «علي» - كرم الله وجهه - يقول: «إذا أدركت الدنيا الهارب منها جرحته، وإذا أدركت الطالب لها قتلته».

إن الذين بنوا فطال بناؤهم ☆ واستمتعوا بالمال والأولاد جرت الرياح على محل ديارهم ☆ فكأنهم كانوا على ميعاد

وكان بعض العارفين يقول : « ما أصنع بالدنيا إن بقيتُ لم تبق لي ، وإن بقيتُ لم أبق لها » . وقد قيل :
من نال من دنياه أمنيته ☆ أسقطت الأيام منها الألف
وقال غيره :

إنما هذه الدنيا متاع ☆ والغرور الغرور من يصطفيا
ما مَضَى فات والمؤمل غيب ☆ ولك الساعة التي أنت فيها
وقيل : إن « عمر بن عبد العزيز » - رضي الله عنه - جاءه خراج
اليمن ومعه عنبر جميل على اثني عشر بغلا ، فأحضر المال بين يديه
ثم أمر به إلى بيت المال ، وأمر بالعنبر أن يؤتى به ، فلما حضر بين
يديه سد أنفه ، وأمر به أن يدخل إلى بيت المال . فقيل له : إن هذا
العنبر لا ينقصه ريحه . فقال : إنما ينتفع منه بريجه ، وبعثت له بنته
بلؤلؤة وقالت له : يا أمير المؤمنين إذا رأيت أن تبعث لي أختها
لأجعلها في أذني فافعل . فأرسل إليها جمرتين ثم قال : إن استطعت
أن تجعلني هاتين الجمرتين في أذنك بعثت بأخت اللؤلؤة إليك .
وكان الإمام « ابن حنبل » - رضي الله عنه - لا يلبس ثوبا
مكفوما ، بل كان يشلله ويقور وسطه ويتركه في رأسه ويقول : هذا
لمن يموت كثير . وكان أكثر مؤونته من نبات الأرض ويقول : هذا
هو الحلال الذي ليس فيه حساب ولا تبعة . وقد حملت إليه الأموال
الكثيرة لما خرج من السجن وهو محتاج إلى أيسرها ، فرد جميعها
ولم يقبل منها قليلا ولا كثيرا . فجعل عمه إسحاق يحسب ما رده في
ذلك اليوم . فقال له : يا عمي ، أراك مشغولا بحساب ما لا يفيدك ،

وورع السلف أجل من أن يتصف به الخلف، فضلا عن أن يتصف به أهل زماننا هذا، إلا أن التشبه بأسلافنا مطلوب، والشيء في الجملة أفضل من عدمه. قال الشاعر:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ☆ إن التشبه بالكرام نجاح

ثم قال رضي عنه:

وَلِسَانُ التَّعَبُّدِ يَدْعُو إِلَى الدَّوَامِ

أي لسان التعبد يدعو إلى الدوام والاستمرار على العبادة؛ لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فلسان التعبد ينادي بالثبات على العبادة (واعبد ربك حتى ياتيك اليقين) «الحجر: 99». (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) «الذاريات: 56». فلا تجنح أيها المريد عما خلقت لأجله، فأنت عبد على كل حال، فاقبل عليه طوعا، وإن لم تقبل عليه طوعا أخذك منك كرها لما قيل: «من لم يقبل على الله بملاطفة الإحسان فُيد إليه بسلاسل الامتحان». فمقتضى العبودية منك أن تكون عبداً على كل حال، كما هو رب لك في كل حال. فتوجه لله - بارك الله فيك - وقل كمن قال:

أنت غاية قصدي ومنتهى أمالي ☆ هل لي سواك من إله يعبد
فرغت قلبي لوجودك مخلصا ☆ حاشا عبيدك عن بابك يطرد

ولا تطلب شيئا زائدا على العبودية، لأن خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. وكفاك نعمة منه إليك حيث ارتضاك لخدمته، وأسبل ستره عليك. قدم على طاعته، فإنك تموت على ما عشت عليه، وتحشر على ما مت عليه.

ثم قال رضي الله عنه:

وَلِسَانُ الْمَعْرِفَةِ يَدْعُو إِلَى الْفَنَاءِ وَالصَّخْرُ وَالْإِثْبَاتِ

فلسان المعرفة التي هي غاية العبد من ربه يدعوك أيها المريد إلى الفناء والمحو الدائم عنك، وعن كل نسبة تلازمك، حتى لا يبقى فيك ولا بك ولا منك أثر، لأن المعرفة التي لم تمح أثر العبد ورسومه ليست بمعرفة. فلهذا كان لسانها يدعوك لذلك كما يدعوك إلى الإثبات بعد المحو. لأن الإثبات يكون بالله لا بنفس العبد. فلسان الذات يدعو إلى المحو، ولسان الصفات يدعو إلى الثبات، والعارف بين ما ذكر. والحس لا تجتمع فيه الأضداد، بخلاف المعنى فهي صالحة لكل متناقض. وفي ذلك قال الشاعر:

جمع الأضداد هو مرادي ☆ في جوهر حسنها السليم

فيصير العارف في هذا الحال مفقودا في صورة موجود لأنه تلاشي وزال زوالا كليا حتى إذا صح منه ذلك تولاه الله بنفسه، فقد يتخيل الغزل على العقلاء في هذا المعنى فضلا عن البلداء، أي على من لم يطلعوا على ما كنته أسرار القوم، فتجدهم في ألفاظهم يثبتون وجود العبد وعدمه، وفنائهم وبقائهم، وسكره وضحوه. وفي ذلك ما يعجز عنه كل من لم يحقق مقامهم، وله في ذلك من العذر ما للعارف من المعرفة. فمن جهل شيئا عاداه. وكل ما ضدر من القوم مما يوهم السامع ويشوش عليه، فهو مأخوذ من الفناء الحاصل لهم بواسطة التجلي الإلهي المقتضى فناء العبد وتلاشيهِ من لوحة الوجود. قال «الشرنوبلي»: - أطل الله بقاءه - أثناء شرحه على تائية السلوك

في معنى الفناء : « إذا رسخ قدمك أيها المريد وتمكن شرك حال سكرك قلت هو ، وإن غلبك وجدك وتجاوز سكرك قلت أنا » . ومن هنا أشكل على الأفهام حل رموز هذا الكلام . فقائل يقول : زنديق فيقتل ، وقائل يقول صديق فيحمل . وقائل يقول مغلوب عليه فيهمل . فهو من حيث تحقيق حاله محو في علمه ، والذي حكم بقتله مصيب في حكمه إذ الشريعة لها حدود ، فمن تعداها أقيمت عليه الحدود ، والحقيقة لها شهود خارج عن طرق الوجود . والعارف هو الذي لا يخرج عن حد ولا يخلو من وجد .

وقد قال « الشريف » وما أحسن قوله : « ذو العقل هو الذي يرى الخلق ظاهرا ويرى الحق باطنا ، فيكون الحق عنده مرآة الخلق ، لإحتجاج المرأة بالصورة الظاهرة ، وذو العين هو الذي يرى الحق ظاهرا والخلق باطنا فيكون الخلق عنده مرآة الحق لظهور الخلق عنده ، واختفاء الخلق فيه اختفاء المرأة في الصورة ، وذو العقل والعين هو الذي يرى الحق في الخلق وهو أقرب النوافل ، فيرى الخلق في الحق وهو أقرب الفرائض ولا يحتجب بإحدهما عن الآخر ، بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه وخلقاً من وجه . فلا يحتجب عن شهود الوجه الواحد » .

وفي هذا المعنى قال « ابن العربي الحاتمي » - رضي الله عنه - :

وفي الخلق عين الحق إن كنت ذا عين ☆ وفي الحق غير الخلق إن كنت ذا عقل
وإن كنت ذا عين وعقل فما ترى ☆ سوى عين شيء واحد فيه بالشكل

ومن الغريب ما يطلبه لسان المعرفة من المحو والاثبات في آن واحد لما هناك من رائحة التناقض ، ولولا لطف الله ما استقام سير

العارفين، لما يطرأ عليهم من وجود المحو والذهاب الكلبي حتى لم يبق منهم أثر ألبتة، ومع هذا لم يخرجوا عما طلب منهم من القيام بحقوق الحق عز وجل؛ فترى الواحد منهم ينبئك حاله على أنه لا يطبق أدنى امثال، ومع أنه جامع بين الأحوال والأعمال، وذلك معلوم من سيرتهم.

ثم قال رضي الله عنه:

ثَبَاتُ الْأَقْدَامِ سُلُوكُ طَرِيقِ الْإِتِّبَاعِ، وَالْإِهْتِمَامِ بِالرُّسْلِ الْكِرَامِ

لما قدم المصنف - رضي الله عنه - الكلام على ما يطرأ على العارفين من تجلي الألوهية حتى يخرجهم عن مقتضى العبودية لما يحصل لهم من التلاشي والامتحاق، فكان الثبات في ذلك المقام والاهتمام بالرسل الكرام عزيزا جداً. وكيف لا وقد خرج المرید بذلك التجلي عن وجوده، وعن كل نسبته التي توجب تكليفه. وإذا كان العبد مفقوداً فمن ذا الذي توضع عليه الحدود. وقد قيل في هذا المعنى:

إِنْ قُلْتَ عَبْدٌ فَالْعَبْدُ مَيِّتٌ ☆ أَوْ قُلْتَ رَبٌّ أُنَى يَكْلِفُ

ومع ذلك قد يثبت في ذلك الحال، ويعمل بالاجتناب والامتنال بحفظ من الله والعناية الأزلية التي تأخذ بيده، ونور المصطفى ﷺ الذي يحاكيه، وتترادف الخواطر على باطنه ترادفاً عظيماً (ولولا أن

ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) «الإسراء : 74». فإلسان المعرفة يدعو إلى الثبات كما يدعو إلى المحو، فهو يناديه : الثبات، الثبات ! إلى أن تثبت قدمه فيما تكلفت به العبيد، كما يثبت له القدم في التوحيد، فينبت عندئذ نباتا حسنا (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) «الأعراف : 58». ولا يكون الثبات إلا بعد الثبات، فتخلع عليه حينئذ خلع القبول، ويكسى حلة الوصول، ويكون على سواء السبيل محمولا، تابعا للشرع معقولا ومنقولا، وإن كان ما هو عليه من وراء العقول. هذا وإن حقيقة الولاية هي التخلق بأخلاق الرسول ﷺ بقدر الاستطاعة، فتكون الحقيقة حالة، والطريقة أفعاله، والشرعية أقواله. ولهذا قال المصنف : «ثبات الأقدام سلوك طريق الإيتباع» أي سلوك طريق من تقدم من أسلافنا، لأن سيرتهم لا تخفى على العاقل. فمن لم يسر بسيرهم يكون غير موصول بمددهم، ومن ذا الذي يغنى عن القيام بوظائف الدين، وقد قام بها سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه، ولما قيل له في ذلك، قال : (أفلا أكون عبدا شكورا).

فمن طلب حصول المرام فعليه بثبات الأقدام. ومن حصلت له النعمة فعليه بتمام الخدمة. ومن لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها. قال ﷺ : (قيدوا النعم بالشكر) ومن أراد الزيادة فليقم بوظائف العبادة (لئن شكرتم لأزيدنكم) «إبراهيم : 7». وما أطف قول بعضهم : لئن شكرتم لأزيدنكم ☆ مقالة الله التي قالها فالكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقي لها

وقال بعضهم أيضا :

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة ☆ علي له في مثلها يجب الشكر
وإن بلوغ الشكر إلا بفضلته ☆ وإن طالت الأيام واتصل العمر
إذا مس بالسراء عم سرورها ☆ وإن مس بالضراء يعقبها الأجر
فما منها إلا له فيه نعمة ☆ تضيق بها الأوهام والسر والجر
وحاصل الأمر أن ثبات الأقدام في الطريق هو سلوك سبيل الرشاد
(أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) «هود : 17» فشاهد
الحقيقة هو سلوك الطريق. فقد كان القوم عليهم تمام الرضى
والرضوان مع وصولهم لعين التحقيق وفنائهم ومحوهم وتلاشيهم، لا
يفترون على الأعمال، وبها حصلوا درجة الكمال. وأنت أيها المرید
تراهم وتسمع ذكرهم كيف كانوا يكتمون ما أمر الله بكتمانہ،
ويجتهدون فيما أمر الله بإعماله، فمن لم يسر بسيرهم ويهتم بالرسل
الكرام، ويتشبه بأحوالهم، وينظر كيف كان صدقهم وعزمهم وزهدهم
وصبرهم لم يجيء منه شيء. ومن اتصف بأحوالهم، فلا جرم أنه
يكون من أتباعهم ويصدق عليه لقب «أمين»، ويكون آخذا لسنة
سيد المرسلين، ويدخل فيمن (أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) «النساء : 68» ومن لم
يرض بهذه الرفقة فهو أحق بالشقاء، ولو بلغ ما بلغ. ولا يحسب أن
ما حصل عليه من كسبه، فقد يأخذه الله من حيث لا يشعر (ومن
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (البقرة : 229). قال ﷺ : (إن
الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم
أشياء فلا تنتهكوها) وقال أيضا : (إذا رأيت الله يعطي العباد

ما يشاؤون وهم مصرون على المعاصي ، فاعلم أن ذلك استدراج منه لهم) ثم تلا : (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) « الأنعام : 44 » أجازنا الله والمؤمنين من كل سوء .

ثم قال رضي الله عنه :

أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ عِمَارَةُ الْأَوْقَاتِ بِالمُوَافَقَاتِ

المراد بعمارة الأوقات ضبط الأنفاس ودوام الموافقة في كل وقت بما تقتضيه حقيقته ، إذ العارف لا يعرف أهو عالم بما يحتاج إليه الوقت من الموافقة أم لا ؟ لأن طاعة العارف ليست كطاعة مثله ، وإذا كان من عوام المسلمين فعمارة الأوقات تكون في حقه محصورة بين ذكر وفكر ، وامتنال واجتناب . ويكون وقته معمورا بأنواع البر لا خاليا منها ، ولا يتركه يفوت بغير فائدة ، لأن كل وقت له طاعة تناسبه . والإنسان من حيث هو مطلوب بعمارة الأوقات ، والوقت مار على الإنسان . فهو إما له وإما عليه . فينبغي أن يكون مفتشا للأحوال ليفصح بما حصل في الوقت المومئ إليه عند الكبير المتعال من غير زيادة ولا نقصان . وما من يوم إلا وينادي : « يا ابن آدم ، أنا يوم عليك جديد والحق عليك شاهد » . فالوقت لا يترك عليك شيئا إلى يوم القيامة يحصيه عليك ويأتيك به (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) « الكهف : 49 » لأنه شاهد صادق ، فتراه يطلبك بلسان الحال

في كل وقت وحال قائلاً: العمل العمل! (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) «الزلزلة: 7-8». ولنا في هذا المعنى:
ألا فوقت المرید ظرف لفعله ☆ يملؤه بما شاء فهو له شرب
فهو عصير الخمر يعصر مما شاء ☆ فإن عصر عذبا فيشرب منه عذبا
وقد قيل أيضاً:

أنت بما سقيت شارب ☆ من رحيق كان أو كدر
سهمك في الغير فيك صائب ☆ ما لك من نصله مفر
يا ذا الذي ظن أن يصيب ☆ بسهمه وهو لا يصاب
أبعدت عن نفسك القريب ☆ وأخطأت في موضع الصواب

ثم قال رضي الله عنه:

مَا فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ، لِأَنَّ الْوَقْتَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ

أي ما فات من حقوق الأوقات لا يمكن استدراكه، لأن الوقت الثاني غير الأول، فهو ناسخ له وأنت مطلوب به، أي بقيام حقوق الله فيه، وإذا أردت استدراك ما فات، فتضيع ما هو آت. وذلك لا يمكن. ولهذا ينبغي لك أن تكون فطنا راسخ القدم، متمكناً في وجود التلوين، لأن كل الأوقات عليك وركات، وأنت ناسخ فانسخ ما شئت ما طويته لا تنشره اليوم، وما فات لا تستدركه، وليس لك إلا الوقت الذي أنت فيه، فحافظ عليه، لأنه مار عليك بأسرع مسير ولم يلتفت إليك. فينبغي لك أن تقطعه بأفعال البر، وإلا قطعك بالبطالة.

ثَمَنُ التَّصَوُّفِ تَسْلِيمُ كُلِّهِ

لكل شيء ثمن، وثمن هذا الشأن بذل الكل. ومن ترك لنفسه
أدنى شيء يستعين به في زعمه انقطع عن ربه. فسلم كلك أيها
المريد ولا تترك لنفسك شيئاً، فإن قبل منك هذا التسليم، فيا حبذا!
وقل كمن قال:

مالي سوى روحي وباذل نفسه ☆ في حب من يهواه ليس بمسرف
فلئن رضيت بها فقد اسعفتني ☆ يا خيبة المسعى إذا لم تسعف
وقد قيل : ثمرة حضرة القدس بذل الأرواح والنفوس . فالعارفون لا
يصح لهم ذلك حتى يبذلوا الكل فيأخذوا وقتئذ الكل .
ولبعضهم في هذا المعنى :

فنيست كلي في كلك ☆ هذا جزء من يحبك
عجزت عند خطابك ☆ والكل مني جــــــــوابك

أنت تريد أن تترك شيئاً لنفسك وتزعم أنك مريد الحق . كلا !
ولولا لطف الله ما كان لك شيء ، لأن لكل شيء مهراً ، تطلب ذات
الحق وتبخل بذاتك بل بنفسك ، وما لك ومألوفك ومعதாக فلا تصح
لك ، ولا تصح لك الإرادة حتى تسلم فيما تريد (لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون) « آل عمران : 92 » . فطلب الحق لا يصح لك إلا إذا
سلمت له ذلك ، لان العزيز لا يشتري إلا بالعزيز (إن الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) « التوبة : 111 » . فهذا

الجنة كانت تحت ظلال السيوف اشتراها من عرفوها وخلقوا لأجلها، اشتروها بأنفسهم وأموالهم حقيقة لا مجازا، سلموا أنفسهم للهلاك فقاتلوا وقتلوا، فكان لهم ما طلبوا، وليس ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله. ولبعضهم في هذا المعنى:

إن يكن يرضيك قتلي ☆ فاجعل الموت في قربي
أنت قصدي ومنائي ☆ فتعطف يا حبيبي
وأنت تزعم أنك مريد الحضرة الإلهية، وكشف الاستار عن الأسرار الربانية، ولا زلت تختار؟! (ما كان لهم الخيرة من أمرهم) «الأحزاب: 36». لو كنت تعلم ما أنت بصدده لاشريته بكلك ومالك في الدين والدنيا، واستحييت بذلك الثمن الزهيد البخس في جانب هذا الشان النفيس.

كفاه كرما أن قبل منك ذلك العوض وهو لا يقبله منك إلا استبدلك بغيره، وإلا لا يصلح لشيء فهو سواد في سواد. أيش أنت وأيش اعمالك؟ ومن أين أتيت ومن أين لك ذلك؟ (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) «الأحزاب: 23». خلفوا الكل وراءهم وطلبوا الحق بالحق (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له) «مريم: 49». كانت الهبة موقوفة على الاعتزال، ومن لم يعتزل الخلق لم يظفر بالحق. رجال كانوا إذا توجهوا لله تركوا ما سواه. لم يحل لهم ما في الكون طرا. وعند تركهم المزابل دخلوا المنازل. فتقبلهم الحق عز وجل قبولا حسنا.

لا تدعي محبة الله أيها المريد، وفي قلبك حب لغيره، لأنه لا تصح لك محبة حتى يهون عليك كل شيء في طلبه. فلو اتصفت

بهذا الوصف نصف يوم، وعلم الحق ذلك من قلبك لأخذك من بين الخلق وهم ينظرون. الحق يشتااق إليك كما تشتااق إليه. فهو ينظر إلى قلبك، كلما وجده فارغا كليا، أخذه كليا.

ولبعضهم في هذا المعنى :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ☆ فصادف قلبا خالياً فتمكننا فهو لا يرضاك أن تكون لغيره. فتسبب - بارك الله فيك - واتصف بشعار القوم، فإن التصوف كله صفاء، أو تقول كله أخلاق. وليس هو كما يزعم بعض المتشردين على حد ما قيل :

ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ☆ ولا بكاؤك إن غَيَّي المَغْنُون
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ☆ ولا اضطراب كان قد صار مجنونا
بل التصوف أن تصفو بلا كدر ☆ وتتبع الحق والقرءان والدينا
وأن ترى خاشعا لله مكتئبا ☆ على ذنوبك طول الدهر محزونا
وقيل أيضا :

ولست امنح هذا الإسم غير فقى ☆ صاف فصوفي حتى سمي الصوفي

الفصل الثامن عشر

في الخمول وفوائده

قال رضي الله عنه :

الْخُمُولُ نِعْمَةٌ عَلَى الْعَبْدِ لَوْ عَرَفَ شُكْرَهَا

الخمول نعمة جامعة لأكثر النعم لمن عرفها وحققها وتدبر ما فيها من صفاء الأوقات وحسن الموافقات وأنواع القربات، والأنس بالله والتوجه إليه والاكتفاء بمعرفته. فمن ذاقها وحققها فلا محالة يشكر الله عليها ويستعمل كل الوسائل لدوامها، كما يفر من الشهرة ويستعمل الوسائل المناقضة لها لكي يصفو له الوقت بينه وبين محبوبه، لأن في الشهرة ما يكدر صفوه. وهذا سبيل الصديقين قد استعملوا أكثر الوسائل في ذلك حتى لا يعرفوا من بين الخلق. وربما تعاطوا شيئاً مذموماً في ظاهر الشرع لأجل التخييل، ولا تحسبنهم يستعملون المنكرات وحاشاهم من فعلها، وإنما يوهمون الغير باستعمالها كما يروى عن بعضهم: أنه دخل الحمام وليس من ثياب الناس أفخرها وخرج من بينهم لكي ينظروا إليه، فأخذه صاحب الحمام وأخذ يصفعه ويوبخه، واشتهر أمره بالسرقة حتى كان يعرف عند الناس بلص الحمام. ويروى عن غيره، وقيل: هو سيدي «عبد الرحمن المجذوب» أو بعض من تلامذته: أنه اشترى عبداً ودخل به لبعض البساتين وأخذ في الأكل فدخل عليه صاحب البستان، فمسكه وأخذ يصفعه وفضحه بين الملاء. وهكذا.

وسيرة القوم - رضي الله عنهم - في مثل ما ذكرنا كخرق العوائد وفعل كل ما تأباه النفس مشهورة، لكي لا يألّفهم أحد، إلا من أخذ الله بيده. وكل ذلك عكس نفوس المريدين، لأن النفس قد تسمح في بقية الحظوظ دون الاشتهار. ومن بقيت من نفسه بقية لم يحصل سر الألوهية. وقد قال بعض المريدين يوماً لشيخه: إن نفسي تحدثني. قال له أو لك نفس؟ قال: نعم. قال له: المؤمن بلا نفس. فهكذا كانوا يجتهدون في زوال بقيتها من كل الوجوه، وكلما جنح المرید للشهرة لم يتم له الإخلاص في التوحيد. قال بعضهم: والله ما صدق الله عبداً إلا سرّه أن لا يشعر بمكانه. وقال رجل «لبشر» - رضي الله عنه - : أوصني. فقال له: أحمّل ذكرك وطب مطعمك. وقال بعضهم: لا يجد حلاوة الآخرة من أراد أن يعرف الناس. وقال «الفضيل» - رضي الله عنه - : بلغني أن الله عز وجل يقول في بعض ما يمن به على عبده: (ألم أنعم عليك؟ ألم أسترّك؟ ألم أحمّل ذكرك؟) وما أحسن ما قيل في الحكم العطائية: «ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه». ولسلطان العاشقين في هذا المعنى:

وأخلص لها وأخلص عن رعونة ☆ افتقارك من أعمال بر تزكت
وعاد دواعي القيل والقال وأنج من ☆ عوادي دعاوِ صدّقها قَصْدُ سُمْعَةٍ
فألْسُنُ من يُدْعَى بالسُنِّ عارف ☆ وقد عبرت كل العبارات كلت
وما عنه لم تفصح فإنك أهله ☆ وأنت غريب عنه إن قلت فاصمت
وفي الصمت سَمْتُ عنده جاء مُسْكَةٌ ☆ غدا عبده من ظنه خير مسكت
وكن بصرا وانظر وسمعا وعه وكن ☆ لسانا وقل فالجمع اهْدَى طريقة

ولا تتبع من سولت نفسه له ☆ فصارت له أمانة واستمرت فكان مقياسهم في الطريق - رضي الله عنهم - على المرید هو أن يكون ولا شيء ، أي لا رتبة له في الوجود (يا أهل يثرب لا مقام لكم) « الأحزاب : 13 » . حتى إذا وصل لما ذكرناه تمحضت آنيته لحمل الأسرار .

سئل يوما مولانا « العربي الدرقاوي » - رضي الله عنه - عن مهر الطريق ؟ فقال : إسقاط المنزلة . ومن اللفظ المتداول بين القوم « لا تصلح طريقتنا هذه إلا لمن كنست بأرواحهم المزابيل . فمن لم يكن أرضا لم تمطر عليه السماء » . وقد كان عيسى عليه السلام يقول لأصحابه : (أين تنبت الحبة ؟ فيقال له في الأرض . فيقول : كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب خامل ، ولا تبرز إلا من لسان متواضع ذاكر) . (ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى يُثخنَ في الأرض) « الأنفال : 67 » . وكان « لقمان الحكيم » يقول لإبنه : (ولا تمش في الأرض مرحا ، إن الله لا يحب كل مختال فخور) « لقمان : 18 » وعليه ينبغي للمريد الصادق أن يخمل ذكره ما استطاع ، فلا يكون النبات إلا بعد الثبات . والأحاديث الواردة في مدح الخمول وذم الشهرة تغنيك عما نلقيه عليك . فمنها ما يروى عن « أبي أمامة » - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال : (يقول الله عز وجل : إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ، ذو حظ من الصلاة ، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر ، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا ، فصبر على ذلك ثم نفى يده . فقال : عجلت منيته ، قلت بواكيه ، قل عزأؤه) .

وعن « معاذ بن جبل » - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه قال : (إن يسيرا من الربا شرك ، وأن من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ، وأن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل غبراء مظلمة) .

وروي عن « أبي هريرة » - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ في حديثه الذي نوه فيه باسم « اويس القرني » وبذكره ، ونبه على عظيم أمره - رضي الله عنه - قال : (بينما نحن عند رسول الله ﷺ في حلقة من أصحابه إذ قال : ليصلين غداً معكم رجل من أهل الجنة . قال أبو هريرة فطمعت أن أكون ذلك الرجل ، فعدوت فصليت خلف النبي ﷺ فأقمت في المسجد حتى انصرف الناس فبقيت أنا وهو ﷺ . فبينما نحن كذلك إذ أقبل رجل أسود متزرا بخرقة ومرتديا بمرفقة . فجاء حتى وضع يده في يد الرسول ﷺ ثم قال : يا نبي الله ادع الله لي بالشهادة ! فدعا له النبي ﷺ بالشهادة . وإنا لنجد منه ريح المسك الأذفر . فقلت : يا رسول الله أهو هو ؟ قال : نعم ، إنه لمملوك بني فلان . قلت أفلا تشتريه فتعته يا نبي الله ؟ فقال : وأنى لي بذلك ، إن كان الله تعالى يريد أن يجعله من ملوك الجنة يا أبا هريرة ، إن لأهل الجنة ملوكا وسادات ، وأن هذا الأسود أصبح من ملوك الجنة وساداتهم . يا أبا هريرة إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رؤوسهم ، المغبرة وجوههم ، المخمصة بطونهم من كسب الحلال ، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، وإن خطبوا

المتنعمات لم ينكحوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا، وإن طلّعوا لم يفرح بطلعتهم، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن ماتوا لم يشهدوا. قلت: يا رسول الله، كيف لنا برجل منهم؟ قال: ذلك أويس القرني. قلت: وما أويس القرني؟ قال: أشهل، ذو صهوبة، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة، آدم شديد الأدمة، ضارب بذقنه إلى صدره، رام بنظره إلى موضع سجوده، واضع يمينه على شماله، يتلو القرآن، يبكي على نفسه، ذو طميرين، له إزار صوف، ورداء صوف، مجهول في أهل الأرض معروف في أهل السماء، لو أقسم على الله لأبر قسمه، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد أدخلوا الجنة ويقال لأويس القرني قف فاشفع، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر، يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه ليستغفر لكما).

فانظر - بارك الله فيك - فضل الخمول وما دلت عليه هذه الأحاديث الشريفة، وراجع سيرة القوم لكي تقتدي بأحوالهم، وانظر كيف كانوا يستترون مع شرف رتبهم وعلو مقامهم. وكفى ما بلغك عن أويس القرني - رضي الله عنه - وما له من الأوصاف المحمودة. والقدر العظيم المشهود له من رسول الله ﷺ، ومن محاسنه اتصافه بالخمول خصوصا لما ظهر برفعة القدر، وانتشار حديث رسول الله ﷺ بين الصحابة في شأنه وتنويه «عمر» - رضي الله عنه - به على المنبر. فلما رأى أن الناس عرفوا حاله هرب منهم واختفى عنهم، ولبس أمره عليهم برعي الإبل وغير ذلك. وقيل لعمر لما سأل

قومه عنه ما فينا أحمل منه ذكرا. فلما لقيه هو وعلي - رضي الله عنهما - وسألاه من هو؟ فقال راعي غنم وأجير قوم، أو ستريا ذلك أويسا؟ فلما سألاه عن اسمه قال لهما: عبد الله. ثم سألاه عن إسمه الذي سمته به أمه فامتنع أن يجيبهما عن ذلك. فلما أخبراه بوصف النبي ﷺ وأنهما عرفاه بذلك. قال لهما: عسى أن يكون ذلك غيري. فلما قالوا له أخبرنا رسول الله ﷺ أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء، وطلبا منه أن يوضحها لهما، لم يجد بدا من أن يوضحها لهما، ولعله أراد بتوضيحها لهما صحة حديث رسول الله ﷺ ثم امتنع بعد ذلك من أن يلقاها مرة أخرى. من شرح «ابن عباد».

وعليه أخي إذا أردت أن تفتش عن سر الله وتأخذه من أربابه فإنك تجده في الغالب عند من لا يعتنى بهم في الطريق المحتقرين في نظر العامة. فأولئك لهم سر مع الله. واعلم أنه لا توجد الخبايا إلا في الخفايا. ألا ترى إذا كان لك مال وأردت أن تدفنه، فهل تضعه في ممر الخلق، أو في بقاع الأسواق، كلا! إنما تختار له أخفى الأماكن وأحقرها في نظر الخلق. ومن هنا تقم قوله تعالى: (ومن نغمه ننكسه في الخلق) «يس: 68».

وما أحسن ما قيل في هذا المعنى:

ولرب أشعث حقرته دلوقه ☆ ولدى المليك هو العزيز العالي
 خص البطون لما بهم من فاقة ☆ شعث الرؤوس لروعة الأهوال
 لم تخل أرض منهم قد حكموا ☆ ذات العين بها وذات الشمال
 سوى لهم بين الثريا والثرى ☆ والفرش والعرش الرفيع العالي
 لا ينظرون إلى سوى محبوبهم ☆ شغلا به عن سائر الاشغال
 فهم إليك وسيلتي يا سيدي ☆ إلا وصلت حبا لهم بحبالي

ثم قال رضي الله عنه :

الْغَيْرَةُ أَنْ لَا تُعْرِفَ وَلَا تُعْرِفَ

غيرة العارف على معروفة أن لا يعرف سواه، أي لا يثبت له وجوداً ولا عدماً، فضلاً عن أن يشاهده، فهو لا يعرف أحداً سوى الله لما تقدم من كلام المصنف: «من عرف الأحد لم يعرف أحداً». فهذا شق من الغيرة.

والشق الثاني أن لا تُعْرِفَ وَلَا تُعْرِفَ أي فلا تتعرف إلى أحد بأنك عارف، فهذه هي الغيرة على معروفك، لأن الغير إذا عرفك بما أنت عليه يلزمك أن تعرفه وتشاركه. وذلك من عدم غيرتك عليه، ولو اشتدت غيرتك لفعلت ما فعله «أويس القرني» - رضي الله عنه - وقد بلغك تستره واختفاؤه، وكل ذلك من شدة غيرته على محبوبه. فهكذا تكون الغيرة لمن يؤمر بالظهور.

وتراني في هواها لابس اللونين ☆ غيرة مني عليها أن ترى بالعين إذ لربما يكون الظهور مخلاً بصدقك في عبوديتك إذا تعرفت للخلق بأنك عارف للحق، لما قيل في الحكم العطائية: «استشفرك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك». وحاصل الأمر من غيرة المحب على محبوبه، الانفراد به وعدم التشوق إلى غيره، وسيرة القوم في تسترهم لئلا يطلع الخلق على خصوصيتهم معلومة حتى قيل: ربما يتجاهل العارف وهو بين الجاهل حتى لا يعرف من بينهم، وإذا سأله عن أمر لا يجاوبهم لعلو مقامه وشرف رتبته. ولما ذهب مولانا «العربي الدرقاوي» ليأخذ عن

سيدي « علي الجمل » - رضي الله عنهما - وكان له ذلك بإلهام من الله، أو منام، فأخذ سيدي « علي الجمل » في رميه بالحجارة، وقال له: من أعلمك أنني من ذوي الخصوصية، إذهب إلى أمك. ففعل معه ذلك مرارا إلى أن حقق الصدق منه.

وكان يقول: منهل شاربنا شيخ مشائخنا سيدي « محمد بن قدور الوكيل » - رضي الله عنه - : « إذا طلبونا بمعنى الخصوصية هربنا منهم إلى غاية الجهل، فلن يصل إلينا أحد منهم، ونستريح من شرهم ».

وكان أستاذنا سيدي « محمد البوزيدي » - رضي الله عنه - كثير التردد على الأسواق وغيرها، وكان يقضي مآربه بيده، فقلنا له: ألا تكلف من ينوب عنك في قضاء مآربك؟ فقال: أتريدون أن أحتجب عن الخلق؟ ألم يكفكم أنني معهم ولا يراني أحد منهم؟ أي لا يراه أحد أنه من ذوي الخصوصية، وكان يريد بذلك الاختلاط مع الخلق، الخفاء، حتى لا يعرف من بينهم، فلا يصل إليه إلا من أراد الله أن يوصله إليه. وهذا إذا كان الولي لم يؤمر بإظهار ما خفي عن الخلق من خصوصيته، وإلا فله أن يفصح بما خصه الله عز وجل به. وقد كان بعض السلف إذا أصبح يقول: صليت البارحة كذا وكذا من ركعة، وتلوت كذا وكذا من سورة. فيقال له: أما تخشى من الرياء؟ فيقول: ويحكم! هل رأيتم من يرائي بفعل غيره. وقد جاء في الخبر، أن السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به. وقد كان إمام هذه الطائفة « أبو الحسن الشاذلي » - رضي الله عنه - تضرب له الدفوف وترفع إليه الأعلام وينادي في الطريق:

أيها الناس، إن القطب مار في طريقكم هلموا إلى حاجتكم : قال في لطائف المنن : « اعلم أن مبنى أمر الولي على الاكتفاء بالله، والقناعة بعلمه، والإعتناء بشهوده ». قال الله تعالى : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) « التحريم : 3 ». وقال سبحانه (أليس الله بكاف عبده) « الزمر : 35 ». وقال : (ألم يعلم بأن الله يرى) « العلق : 14 ». وقال تعالى : (أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) « فصلت : 53 » فمبنى أمرهم في بدايتهم على الفرار من الخلق، والانفراد بالملك الحق، واخفاء الأعمال، وكتمان الأحوال، تحقيقا لفنائهم، وتثبيتا لزهدهم، وعملا على سلامة قلوبهم، وحبا في إخلاص أعمالهم لسيدهم، حتى إذا تمكنوا من اليقين وأيدوا بالرسوخ والتمكين، وتحققوا بحقيقة الفناء، وردوا إلى وجود البقاء رسخوا، وهناك إن شاء الحق أظهرهم، وإن شاء سترهم. إن شاء أظهرهم هادين لعباد الله. وإن شاء سترهم، فاقتطعهم عن كل شيء إليه. فظهور الولي ليس بإرادته لنفسه، ولكن بإرادة الله تعالى له، بل مطلبه إن كان له مطلب الخفاء، لا الجلاء كما قدمنا

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ أَرَادَ الصَّفَاءَ فَلْيَلْزِمِ الْوَفَاءَ

من أراد أن يصفو له ما حصل عليه فليلزم الوفاء بما عاهد الله عليه (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيهِ أجراً عظيماً) «الفتح : 10» . ما من سائر أو واصل إلى الله إلا وقد عقد عقداً مع الله في سره ، والله عليم بالسرائر . فمن أراد صفاء الحال وتمام المنة فليوف بذلك . ومن عدم الوفاء حرم الصفاء . وقد يحتجب العارف عن مقامه لإساءة أدبه وهو لا يشعر ولعدم وفائه بما يستحق المقام . وما من مقام إلا ويطلب صاحبه بالوفاء بحقه ، ومن لم يوف بذلك يقول له لسان حاله : تنج عني فلست من أهلي . فإن لكل مقام أناساً ولكل مشرب كأساً . الصفاء مقرون بالوفاء . (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) «الأحزاب : 23» .

كان القوم - رضوان الله عليهم - يوفون بالعقود ، وكلما مالت نفس أحدهم أدنى ميلان إلا وعوقبت ظاهراً شفقة من الله على بواطنهم . قال «جعفر بن نصير» - رضي الله عنه - : دفع إلي «الجنيد» درهما وقال : اشتر به التين الوزيري فاشتريته . فلما أفطر أخذ واحدة ووضعها في فيه ثم ألقاها وبكى وقال : احمله . فقلت له في ذلك ، فقال : هتف بي هاتف وقال لي : أما تستحيي ! شهوة تتركها من أجلي ثم تعود إليها .

وقال «عتبة الغلام» «لعبد الواحد بن أبي زيد» - رضي الله عنهما - : إن فلاناً يصف من قلبه منزلة ما أعرفها . قال : لأنك تأكل

مع خبزك تمرا وهو لا يزيد مع الخبز شيئاً. فقلت: إن تركت أكل الخبز عرفت المنزلة؟ قال نعم. وغيرها، وأخذ يبكي. فقال له بعض أصحابه: لا أبكي الله لك عينا، أعلى التمر تبكي؟ فقال «عبد الواحد»: دعه فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه في الترك، لأنه إذا ترك شيئاً لم يعد إليه أبداً.

قال الشيخ «أبو حامد الغزالي» - رضي الله عنه - : والأصل المهم في المجاهدة، الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسباب ذلك، ويكون ذلك من الله ابتلاء واختباراً، فينبغي أن يصبر ويستمر، فإنه إن عود نفسه كسر العزم ألفتة وفسدت. وإذا اتفق منه كسر عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه أي على كسر العزم.

روي أن «أبا الخير القسطلاني» - رضي الله عنه - اشتهى السمك سنين، ثم ظهر له ذلك من موضع حلال، فلما مد يده إليه ليأكل، دخلت شوكة في أصبعه فذهبت بها يده. فقال: يا رب هذا لمن مد يده إلى شهوة حلال، فكيف بمن مد يده إلى شهوة حرام. قال الإمام «أبو القاسم القشيري» - رضي الله عنه - وما أصدق ما قال: «إن من أدب في دنياه فيما يتعاطاه من متابعة هواه، فقد خفف عنه في عقابه، بل ظهر بالتأدب جوهره ومعناه، فمن ترك شيئاً لله فلا ينبغي أن يعود إليه».

ثم قال رضي الله عنه :

إِنْ أَقَامَكَ ثَبَّتَكَ ، وَإِنْ أَقَمْتَ بِنَفْسِكَ سَقَطَتْ

إن أقامك أيها المريد مولاك في حال أو مقام ثبتك وتكفل بك ، فأرح نفسك ، ولا تتكلف بشيء ، بخلاف إذا أقمت بنفسك وتكلف للمقام أو الحال فإنك تسقط لا محالة ، لكونك وكلت نفسك لنفسك وحملتها ما لا تطيق ، ولو كنت تفهم عن الله ، لألقيت إليه مقاليد أمورك ، حتى إذا أقامك في مقام ثبتك فيه وعصمك من طوارئه ، وكيف تقيم نفسك أو تختار وأنت ادعيت مع الله عدم الاختيار ، لأن سلب الإرادة من شأن الأخيار كما قيل : في هذا المعنى :

تكون مريدا ثم فيك إرادة ☆ إذا لم تُرِدْ شيئا فأنت مريد ألا ترى لما أقام الحق تبارك وتعالى نبيه ﷺ في مقام الإرشاد وأنزل عليه قوله : (والله يعصمك من الناس) « المائدة : 67 » . فكان الحق تبارك وتعالى ينوب عنه في كل شيء ، لا يتكلف شيء ، حتى أنه لما ألقى ما ألقى على المشركين نزل قوله تعالى : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) « الأنفال : 17 » . فكان الحق نائبه وناصره حسا ومعنى ، ظاهرا وباطنا . فمن تثبيته له في الباطن قوله تعالى : (لنثبت به فؤادك) « الفرقان : 32 » . ومن كفالاته له في الظاهر قوله أيضا : (وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ، نحن نرزقك والعاقبة للمتقوى) « طه : 132 » . هكذا كان ﷺ ، وكل من كان على قدمه كذلك ، إذا أقامه الله في حال هو المتكفل له بما يستحق ذلك الحال والمقام ؛ وقد وقع لي مثل ذلك لما أقامني الله في

مقام الإرشاد، وكنت لا أرى لنفسي استحقاق ذلك، ولكن لما تحققت إقامة الله إياي في ذلك المقام انطرحت بين يديه بدون أن أتكلف إلى شيء، لعدم رغبتني فيه، وقلة استعدادي لذلك الشأن. فكان الحق ينوب عني في أشياء لا خبر لي بها. وقد أخبرني أكثر الفقراء على اختلاف طبقاتهم بكرامات ظهرت لهم أفادتهم الرسوخ في الطريق، والتعظيم لجنايبنا. فمن ذلك ما أخبرني به بعضهم أنه رأني دخلت عليه السجن وأخبرته أنه بقيت له ثلاثة أيام فكان الأمر كذلك. وغيره أخبرني بأنني دخلت عليه الدار وأخبرته بعلوم إلى غير ذلك من الأمور الحاصلة بقضة فضلا عن المرائي التي يتعذر حصرها. وفي كل يوم يأتي أحد بخبر يصحح اعتقاده في الطريق. وأغلب الكرامات الصادرة لا خبر لي بها، فالحق تبارك وتعالى ينوب عني في صفاء قلوب أوليائه (الله وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) «البقرة: 257».

وأما من قام في حال بنفسه لا يثبت في الغالب بل يسقط لصعوبته مع طروء المحن عليه، وذلك لعدم صلاحيته لذلك الحال، أو المقام، إذ لو كان صالحا له لأقامه الحق فيه بدلا أن يقيم نفسه. ومن أدب العارف وكمال معرفته أن يفهم عن الله.

ثم قال رضي الله عنه :

قَالَ تَعَالَى : (وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) إِلَى الْإِسْتِمَاعِ مِنْهُ وَالتَّبْلِيغِ عَنْهُ

فهذا صراط الله القويم ونهجه المستقيم . فمن وفقه الله للاستماع منه والتبليغ عنه ، فقد وفقه الله إلى ما كان عليه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ، وأخذ الحظ الأوفر من الإرث النبوي . فمن اهتدى لهذا السبيل لا يخشى عليه دنيا وأخرى ، ومن مال عنه من المتصدرين للإرشاد لا محالة يسقط ، لكون السبيل الموميء إليه لا يقبل الاعوجاج ، وقد كان ﷺ لا ينطق إلا بوحي من الله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) « والنجم : 3 - 4 » . ولا يبلغ إلا ما أمر بتبليغه (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) « المائدة : 67 » . وكانت سيرة أصحابه وأتباعه كذلك على قدر إرثهم من مقامه (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) « البقرة : 253 » . فإنهم لا يزالون يسمعون من الله ، ويبلغون عنه في كل لمحة ونفس ، ولهذا استقام سيرهم وعظم شأنهم . قال عز من قائل : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا) « البقرة : 143 » .

أخذوا - رضي الله عنهم - بما أخذت الرسل ، وكيف لا وهم بدل عنهم وبهم استغنت هذه الأمة عن بعثة المرسلين . وقد قلت في ذلك :

هم بدل للرسل في كل أمة ☆ قاموا بدعوة الحق فاستوجبوا الفضلا وضخوا معنى السبيل للحق وقاموا ☆ شهودا على التوحيد كما قام الأولى

هنيئاً لهم من قوم قد جاد ربهم ☆ عليهم بقربه وبالرضى تجلى
ومن المعلوم أن العارفين بالله لا يأخذون علومهم إلا من الله، ولا
يبلغونها إلا عنه، وإن كان الوحي انقطع من حيث الأحكام، فإنه لم
ينقطع من حيث الإلهام. فلو انقطع من حيث الإلهام عن أولياء الله
عز وجل لما ثبتوا، وأي رابطة تبقى بينهم وبين الألوهية إذ انقطع عنهم.
نعم الرابطة موجودة وهي كتاب الله عز وجل لقوله ﷻ : (كتاب الله
حبل ممدود ما بين السماء والأرض) لكن هو رابطة من حيث ما
احتوى عليه وصلاحيته لكل الأزمنة لمن فهم معانيه من العارفين، ولا
يكون ذلك إلا بوحي من الله لهم، ووارد من الحضرة الإلهية يرد على
قلوبهم لكي يتصرفوا في بعض خزائنه، ويظهروا في كل زمان ما
يليق بأهله، فكان هو الرابطة لهم من حيث الباطن، وقائد لهم من
حيث الظاهر. يأخذون من باطنه ولا يخرجون عن ظاهره. وكل
ذلك بوحي من الله حسب مراتبهم عند الله.

وتمام الفائدة أن أولياء الله واقفون مع الله في كل وقت وحال، ولا
زال يرد على قلوبهم من الأوامر والأسرار والمعارف والأنوار ما يبهر
العقول حسب المقامات والدرجات والأحوال، فكل له مقام، ومهما
تخلف ذلك على أحدهم تضيق عليه الأرض والدنيا بما رحبت حتى
تكاد روحه تزهق، حيث لم يدر مراد الله في الفعل، حتى إذا تداركه
الله ببيان ما اعتاص عليه وأراه الحق عياناً، فوقتئذ يفهم مراد الله من
سره، فيكون حينئذ على بصيرة من فعله. فهذه سيرتهم مع الله.
لا أوحش الله العالم منهم. فليس لأحدهم اختيار مع الحق عز وجل،
كأنهم لم تحدث لهم إرادة في أنفسهم.

ولهذا قال رضي الله عنه:

**صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّبَرِّي مِنْ
الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ**

أي مع كونه سائرا فيه ودالا عليه لا يرى لنفسه حولا ولا قوة في كل الأعمال، ومهما نسب لنفسه أدنى شيء يخشى عليه السقوط. وقد تقدم الكلام عما يليق بهذا المعنى.

ثم قال رضي الله عنه:

اللَّهُمَّ فَهِّمْنَا عَنْكَ، فَإِنَّا لَا نَفْهَمُ عَنْكَ إِلَّا بِكَ

هذا المقام من أشرف المقامات عند العارفين خصوصا الدالين على الله، وهو المسمى عندهم بوحى الإلهام. فلا يسير العارف تلامذته ونفسه إلا به مع إضافة أشياء إليه. إذ لو لم يفهم العارف عن الله لم يلبث أن يسقط من عين الله، لأنه حامل سر الألوهية، إذ لربما يضعه في غير محله، أو يتكلم به مع غير أهله، وبسبب فهمه عن الله ينزل الأشياء منازلها، ويوفي الأوقات مستحقها.

وهذه السيرة هي الفطانة الواجبة في حق المرسلين صلوات الله عليهم. ومن فاته الفهم عن الله فاته كل شيء. وفي مثل ذلك قلت:

فمن يفهم عن الله عاش منعما ☆ يسير بسيره بصيرا على خير
ومن جهل الأمور كان معذبا ☆ لم يدر حكمة الله في النفع والضرر

اللهم فهِّمنا عنك حتى نصير أقوالنا وأفعالنا صادرة منك، وعائدة إليك، وما توفيقى إلا بك.

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ سَكَنَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ لِنَشْرِهِ، نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ
قُلُوبِ الْعِبَادِ عَلَيْهِ، وَأَلْبَسَهُ لِبَاسَ الطَّمَعِ فِيهِمْ

أي من سكن إلى الخلق ليحبب نفسه إليهم لكي ينتشر صيته،
ويذيع ذكره، ويعلو شأنه، فيكون له ذلك بعكسه ويفتضح بينهم،
وينزع الله تعالى الرحمة من قلوبهم عليه، ويلبسه الله لباس الطمع،
فيعرف بذلك ويظهر من بينهم، حيث كان لغير الله، فيسقط من
نظرهم، وكل ذلك عقاب له حيث سكن لغير الله بسره، وطلب شيئا
لم يصل إليه، وهو انتشار الصيت وعطف العباد عليه، وليس ذلك في
وسعه (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم)
« الأنفال: 63 ». لأن كل ذلك موكول إلى الله عز وجل. ليس في طوق
البشر، ولأن الله إذا أحب عبدا أو أراد ظهوره حبيه إلى قلوب عباده
لكي ينتفعوا به. وقد يسبل الله عز وجل رداء الخمول على بعض
أوليائه غيرة عليهم ومحبة فيهم حتى لا يعرفوا من بين خلقه.

ثم قال رضي الله عنه :

حُبُّ الْعُلُوِّ عَلَى النَّاسِ سَبَبُ الْإِنْتِكَاسِ

من أعظم المضرات على المرئدين حب العلو على المخلوقين .
فبسبب حب العلو رجعوا للدنو . خلق الله تبارك وتعالى الناس أمة
واحدة لا فضل لأحد على أحد إلا بفضل الله .

الناس من جهة القثيل أكفاء ☆ أبـوهم آدم والأُم حـواء
فإن يكن لهم من أصلهم نسب ☆ يفاخرون به فالطين والماء
ثم فتح الله لهم باب الدنو ولم يأذن لهم في العلو . فمن أراد أن
يتنزل له مجال رحب أي له أن يتنزل ما شاء . ومن أراد العلو منعه
قوله عز وجل : (وهو القاهر فوق عباده) « الأنعام : 61 » .

قال شيخ مشائخ هذه الطائفة مولانا « العربي » - رضي الله
عنه - : « الناس يتنافسون في العلو من هو أعلى ، ونحن نتنافس في
الدُّنُو من هو أدنى » . وقد سئل أيضا عن مهر الطريق ، فقال :
« إسقاط المنزلة » . فمن طلب العلو بنفسه انتكس ورجع ، ومن
تواضع لربه تخلص وارتفع . قال ﷺ في وصيته لسيدنا « علي »
- كرم الله وجهه - : (لا تكن رأسا فإن الرأس كثير المصائب) .
وفي حب العلو من المضار ما لا يدخل تحت حصر .

ثم قال رضي الله عنه :

مَنْ لَمْ يَقُمْ بِأَدَبِ الْبِدَايَةِ كَيْفَ تَسْتَقِيمُ لَهُ دَعْوَى مَقَامَاتِ النِّهَايَةِ

أدب البداية شرط في صحة الولاية، إما ابتداء، وإما انتهاء، لأن العارفين قسمان : مجذوب وسالك، أو تقول : مرید ومراد. فمن لم يقيم بأدب البداية حالة سلوكه لم تتحقق له النهاية، لما قيل : « من أشرقت بدايته أشرقت نهايته » والعكس بالعكس.

فلا بد من أدب البداية. ومن تصحيح الأحوال والأفعال والأقوال حسب مقتضى قوانين التصوف. فإذا صحت البداية، فلا جرم أنه تستقيم له دعوى مقامات النهاية، وإلا فلا، لأنه أراد الوصول على غير طريق الوصول، والشرط مقدم على المشروط. هذه حالة السالك.

وأما المجذوب، فهو مأخوذ من حضرة الخلق إلى حضرة الحق، أو تقول : المحبوب، فيكون مطلوباً بأدب البداية حالة التدلي، أي الرجوع، لأنها فتنة ابتداء حيث لم يستعد لكونه أخذ من حيث لا يشعر. فعلى هذا يتلاقى هو والسالك في وسط الطريق، هذا في الترقى، وذاك في التدلي. فتكون غاية وصوله هي رجوعه للبداية، ولهذا يقال : حقيقة النهاية هي الرجوع للبداية.

وحاصل الأمر، من لم يكن على ظاهره أثر البداية لم تستقم له دعوى مقامات النهاية، لأن البداية مجاهدة والنهاية مشاهدة، وهما ريشتان للولي. فلا بد لكل واحدة منهما بحسب الطاقة والإمكان.

(فاتقوا الله ما استطعتم) «التغابن: 16». فالناس في ذلك طبقات، لأن تصحيح الأحوال هو شرط على كل حال. ومن لم يكن حاله مطابقا لمقاله، فليس له من المقام إلا الكلام، والكلام دون المقام حرام. وحاصل الأمر، إن المرید لا تستقيم له النهاية إلا إذا أخذ من البداية، فكيف بمن لم يقم بأدب الظاهر تستقيم له أحوال الباطن؟ قال في الحكم العطائية: «ما بطن في غيب السرائر ظهر على شهود الظواهر». وفي مثل هذا قلنا:

فمن ادعى قرب الحق دون أدبه ☆ فهو على شك أظنه مغتر
ومن قام بالوصفين كان عند الله ☆ محمودا وعند الخلق صح له الفخر

خاتمة الكتاب

هذا ما يَسِّر الله لنا فهمه، والكل من فضله ونعمه. (لينفق ذو سعة من سعته) «الطلاق: 7». ولا ممسك لفضله.

نرجو الله أن ينفعنا وينفع به، وأن ينفع من قرأه وحصل عليه. وهو على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. إلهي منحتنا رشفة من بحرك فأسكرتنا عنا، فرجعنا بها إليك. فاقبلنا وأقبل علينا، إنك فرضت الإجابة على نفسك. فإننا دعوناك دعاء الخائف منك المتردد بك. فاحمنا، وقنا إنا هُذنا إليك، قائلين: نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ بك منك، لا خيفة لنا إلا منك، ولا رجاء لنا إلا فيك، اقطع رجاءنا اللهم مما سواك، وقونا وثبتنا فيما فيه رضاك، وصل اللهم على من قام بدعواك، وعرفك وعَرَّفَكَ. اللهم بحقه ثبتنا في معرفتك، وارزقنا حلاوة مناجاتك، بحرمة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأنواع الرحمة وكل الفضائل والتعظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعهم، وهب لنا اللهم محبتهم وارزقنا متابعتهم، إنك سميع علیم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ من هذا الكتاب صبيحة السبت وهو اليوم العشرون من شهر الله رمضان المعظم، سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين 1328 مضت من هجرة سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أيها القارئ الكريم

لا شك أنك استفدت
من مطالعة هذا الكتاب الذى
أثار لك سبل الرشاد فكرياً وروحياً
ولهذا نقترح عليك قراءة كتاب

لمنح القدوسية

لنفس المؤلف .

والله ولي التوفيق

الفهرس

5	مقدمة الطبعة الأولى
9	الفصل التاسع: في التوكل على الله عز وجل
16	الفصل العاشر: في الفقر وحقيقته وفضائله
26	الفصل الحادي عشر: في الزهد والقناعة
52	الفصل الثاني عشر: في الإخلاص
75	الفصل الثالث عشر: في المحبة والإشتياق
117	الفصل الرابع عشر: في ظهور التوحيد وإبطال التقييد
153	الفصل الخامس عشر: في أحوال القوم بعد فنائهم
173	الفصل السادس عشر: في أقوال القوم بعد فنائهم
195	الفصل السابع عشر: في أفعال القوم وثباتهم بعد فنائهم
214	الفصل الثامن عشر: في الخمول وفضائله
234	خاتمة الكتاب

وصفة للمخطط الأصلي من كتاب المواد الغيشية

المؤمن لا يخلو من الدنيا من تعب لا لها دار عزاب وعصا ونجيب وكيف
يتخلى من ذلك وقد قار عليه الصلاة والسلام الدنيا هي الموتى
الايكلون مغفون بالمحى فالرجى الحكيم العليمة لا تستغنى وفوق
الأكدار ما دعت في طرفة العاد جالسا ما برزت الاموجيب وصعبا
ومستحق نعمتها ثم قال رضى الله عنه ؛

(من اشتغل بالدنيا ابتلى بالندم وحيبت)

اي من اشتغل بالدنيا اشتغل الاكلية حتى ادير عن الاخرة ابتلى بالندم
حيبت عنه ما رملوا كما لما مغفورا من حيث الحتم بل تصيرها وقد فسد
ان عند الدنيا اقبيا وكفى بالانبياء لا يسمو تقيس السيرة حكموس
ابيهما فخر عليه الصلاة والسلام قد عسى عند الدنيا تعسر عند الدوام
حيث كانت ههنا لا تخرج من الدوام وكل ما الخيل الدنيار الا وازداد في
الاحكام حتى تجد ان من ابتلى بحبيبة الدنيا وجمع الامراض الزائلة
لوفيل له ان من جمع الغاذ وراثة جادة غزيرة بدار تلج في ذلك بدون
ان يداني يقى ، وهو يغد الدوام حيث وجد يعلم الشك في كل
مدار من فيها فحين ، بالدنيا في كل العارفين الذين لم يمت من وقتها
افذ من الغاذ وراثة وافيت من الحماشة وكفى بها وصعبا به عليه
الصلاة والسلام ، الدنيا هيبة وظلالها كلاب ، ومن حيث انما
حيبة لا يزل من اطلع على عورتها ان يذخر اكثر مما يحتاج اليه في
ذلك الوقت لان الميتة تؤكل عند الاكل اراد ، في افكر غير باغ ولا
عاد بل اني عليه ، قال النبي عذ الغادر الجيلاني رضى الله عنه في مقامه
الخلافة من كتابه مشوح الغيب اذا رايت الدنيا في يد اربابها لم تبق
واليا كليلها وقد عدا وما يدها لصرها الفتاة مع ليح عسر كلها
وضرورة باطنها وسرعة ملكها وقتلها كس مسها او فقتلها
وتجمل عن يديها وغرورها باطنها ونفخه بمسورها فكيف كان رأي انسانا
على الفتاة شيك بالبراز ياديه نسوة وفاقحة راحته فانك تغني
لنصر كن نسوة وقد انجك من راحته وننته به كذا ان جسر
الدنيا اذا رايتها غني بهرك من زيتها وسد لك عما يعرج
من رعايج شمسواتها ولذا انتا تغني عنها ما آفاتها ويصل اليك

فقد كنت منهم وان كنت ممدني فليس الله تعالى لعبيده عليه الصلاة والسلام
 ولا قدح عينيكي الى ما مقتضا به ازواجهم منهم زهرة الحياة الدنيا
 ليعتصمهم عبيد ورزق رزق قبيح وراغبى ، وكلام الغنم جهنم الدنيا
 لا يشاغب بعدي الاشتغال برهنه في الاشتغال الكلى وهو ميلان
 الغلب وتعلفه ليعلمها والرغبة في حبها واياها السبب المخلو لا
 لا ينافي وجوده فتوكل على ما يزيده عزاء لها فيه ولا تنس نعيمك من
 الدنيا قلت :

تسبب ولا تسبب انك متسبب في عبيد السبب عزاء انك المتسبب
 جلا يشغلك منه لسبب وان جرد في جاتركه لغيرك وله جلا طلبت
 ثم قال رحمه الله عنه :

ومن تزين بزائل فهو مغرور

فمن تزين بسوى الله وانزل له الملائكة فصورها الدنيا وزخرفها فصورها عليه
 الصلاة والسلام د اعدو كلمة قالها الشاعر الاكبر شمس مافلا الله
 بدليل ، ومن تزين بالباطل فهو مغرور لانه زائل اجماع الزبد فيذهب بغيره
 واما ما يشجع الناس في طلب الدنيا ، وقد قيل من اراد ان يتعزز
 يعز لا يعنى جلا يعنى بعنا يعنى ، ومثل المتعزز على الزائل كمن رأى في
 منامه انه قابض على دراهم وها هو من اثر ذلك المتعزز جيعه يبتكي في
 يديه جلا يلد قشيش لان الملائكة التي كان عليه ليس لها وجود في الخارج
 انما هي اعتبارية لا تعتبر في حكمة ذلك المتعزز في الدنيا من ماله وجاهه وولده
 ورثته وما اشبه ذلك اذا خرج الى الآخرة يلد يده جاذبة الاكباد
 كعبيد الى النار ليس له جلا وهو يبالغ في جبري الملائكة التي كان عليه
 مجرد منافع لغو عليه الصلاة والسلام (الشاعر يبالغ في اذاعات -
 انتم تهمس اهل البغلة العارضة بالله لم ينتهت بالزائل انما زائل
 اهل عالم بالله والاشيئة منه وقد فسر في مدحهم :

فانك على الكرم من وجد ومن لم يزل ، فما استقر بهم ربح ولا خسر
 لم تلههم في ريشة الدنيا وزخرفها ، ولا بشاها ولا طي ولا طلل

وجعلت ذلك مقشدا ، بالسلامة جميع العالمين والجميع ، الراشدين حيث هموا
 الدنيا وزخرفها انما انقذت منها ما عسى تنفع الخادمة اليه في يشفق
 بها عن آخر نفع ثم قال رحمه الله عنه :

اخرج الدنيا على من اقبل عليها واقبل على مولاك

الناس جميع في الدنيا يسكنون وفيهم طائفة خيار ، وتكون الناس يسكنون
 وعالمهم يسكنون ، قد افوت قلوبهم واجتهدت برسمهم واهلهم
 وتراهم يشكرون اليك ولم لا يسكنون ، هم كجم عبيد جهم لا يفعلون ما
 يسرون ولا يلتفتون لما عندك بآراء من الله حصار الحجار من الله